

في ظلال القرآن

أبوزيد الأسيوطي

بمقدم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع في دار النشر الكائنات
بمبنى الباني أمجد في مصر

في ظلال القرآن

المعز الشاذلي

بفهم

سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع في دار النشر
عيسى البابي الحلبي وشركاه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة النبأ إلى آخر الجزء الثلاثين

سُورَةُ النَّبَا مَكَّةَ وَأَسَاسُهَا ٤٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ؟ * عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ . كَلَّا سَمِعَلُونُ * ثُمَّ كَلَّا سَمِعَلُونُ .

« أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ؟ * وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا * وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا * وَبَدَّلْنَا بُحْبُوحَةَ الْأَرْضِ لَكُمْ * وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا * لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا * وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا .

« إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا * يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا * وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا * وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا .

« إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا * لِلطَّاغِينَ مَنَآبًا * لَا يَثْبِيحَ فِيهَا أَحْقَابًا * لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا * إِلَّا هَيَّاءً وَهَشَّابًا * حَرَّاءَ وَفَاقًا * إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا * وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا * وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا * فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا .

« إِنَّ لِلنَّفَّاثِينَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا * وَكَأَسَادٍ مِهَادًا * لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا * جَرَاءُ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا .

« رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا * يَوْمَ يَقُومُ
الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا * ذَلِكَ
الْيَوْمُ الْخَلْقُ فَمَنْ شَاءَ اخْتِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا .
« إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ
يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا » .

هذا الجزء كله - ومنه هذه السورة - ذو طابع غالب . . سورة مكية فيها عدا سورتي
« البينة » و « النصر » وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر . والأهم من هذا هو
طابعها الخاص الذي يجعلها واحدة - على وجه التقريب - في موضوعها واتجاهها ، وإيقاعها ، وصورها
وظلالها ، وأسلوبها العام .

إنها طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية . وصيحات . صيحات بنوم غارقين
في النوم ! نومهم ثقيل ! أو يسكاري غمورين ثقل حسم الحجار ! أو بلاهين في سامر راقصين
في ضجة وتصدية ومكاء ! تتوالى على حسم تلك الطرقات والصيحات للنبقة من سور هذا
الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد : اصحوا . استيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا .
تدبروا . . إن هنالك إلها . وإن هنالك تدبرا . وإن هنالك تقديرا . وإن هنالك ابتلاء .
وإن هنالك توبة . وإن هنالك حسابا . وإن هنالك جزاء . وإن هنالك عذابا شديدا . ونعما
كبيرا . . اصحوا . استيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا ... وهكذا مرة أخرى .
وثالثة ورابعة . وخامسة ... وعاشرة .. ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهز النائمين الغمورين
السادرين هذا عنيقا . . وهم كأنما يفتحون أعينهم وينظرون في خمار مرة ، ثم يوددون لما كانوا
فيه ! فعود اليد القوية تهزم هذا عنيقا ؛ ويعود الصوت العالي يصيح بهم من جديد ؛ وعود
الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب .. وأحيانا يتيقظ النوام ليقولوا : في إصرار وعناد : لا ..
ثم يحسبون الصائح النذير المنبسه بالأحجار والبذاء . . ثم يوددون لما كانوا فيه . فيعود إلى
هزمهم من جديد .

هكذا خيل إلى وأنا أقرأ هذا الجزء . وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد ، عظيمة القدر ، ثقيلة الوزن . وعلى إيقاعات معينة يلمس بها أوتار القلوب . وعلى مشاهد معينة في الكون والنفس . وعلى أحداث معينة في يوم الفصل . وأرى تكرارها مع تنوعها . هذا التكرار للوحي بأمر وقصد !

وهكذا يحس القارئ . وهو يقرأ : « فلينظر الإنسان إلى طعامه . . . » . « فلينظر الإنسان مم خلق ؟ . . . » . « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ وإلى السماء كيف رفعت ؟ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت » . .

وهو يقرأ : « أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها ؟ رفع سمكها فسواها . وأغطش الجبال ماءها . والأرض بعد ذلك دحائها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم » . . « ألم نجعل الأرض مهاداً ؟ والجبال أوتاداً ؟ وخلقناكم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ؟ وجعلنا النهار معاشاً ؟ وبينا فوقكم سبْعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من المصرات ماءً نجياً ؟ لنخرج به حياة نباتاً وحياتاً لئن أنتم لا تعلمون . . . » . « فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صيا . ثم شققنا الأرض شققاً . فأنبتنا فيها حبا وعنباً وقضياً وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غلبا ، وفاكهة وأبا . متاعاً لكم ولأنعامكم » . . . وهو يقرأ « يا أيها الإنسان . ما غرك ربك الكريم ، الذي خلقك فسواك فعدوك ، في أي صورة ماشاء ركبك ؟ » . .

« سبح اسم ربك الأعلى ، الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى » . . « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون . فما يكذبك بعد بالدين ؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ »

وهو يقرأ : « إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا الجبال سيرت ، وإذا المشار عطلت ، وإذا الوحوش حشرت ، وإذا البحار سجرت ، وإذا النفوس زوجت ، وإذا اللوودة سئلن بأي ذنب قتلت ؟ وإذا الصحف نشرت ، وإذا السماء كُشِطت ، وإذا الجحيم سعرت ، وإذا الجنة أُنزلت ، علمت نفسي ما أحضرت » . . « إذا السماء انقطرت ، وإذا السالكوا كب اثثرت ، وإذا البحار فجرت ، وإذا القبور بعثرت . علمت نفسي ما قدمت وأخرت » . .

« إذا السماء انشقت . وأذنت لربها وحقت . وإذا الأرض مدت ، وألقت ما فيها وتخلت ، وأذنت لربها وحقت ... » .. « إذا زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها ، وقال الإنسان ما لها .. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها » ..

وهو يقرأ المحات والسبحات الكونية في مفاتيح عدد من السور وفي ثناياها : « فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس . والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس » .. « فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق . والقمر إذا انسق » .. « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر » .. « والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلاها . والليل إذا يشاها والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . فأنهملها فجورها وتقواها » .. « والليل إذا ينسئ . والنهار إذا تجئ . وما خلق الذكر والأنثى » .. « والضحى . والليل إذا سجي » ..

الخ . الخ .

وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرى في هذه الأرض من نبات وحيوان . وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه للفتوح . وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة العاشية . ومشاهد الحساب والجزاء من نعم وعذاب في صور تفرع وتذهل وتزول كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهولها .. واتخاذها جميعا دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازينها الحاسمة . مع التقرير بها والتخويف والتحذير .. وأحيانا تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين . والأمثلة على هذا هي الجزء كله . ولكننا نشير إلى بعض النماذج في هذا التقديم :

هذه السورة - سورة النبأ - كلها نموذج كامل لهذا التركيز على هذه الحقائق والمشاهد . ومثلها سورة « النازعات » . وسورة « عبس » تحتوي مقدمتها إشارة إلى حادث معين من حوادث الدعوة .. وبقيتها كلها حديث عن نشأة الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة : « يوم ينفر المرء من أخيه ، وأمه ، وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قفرة » . وسورة « التكويد » وهى تصور مشاهد الانقلاب الكونى الهائلة فى ذلك اليوم ، مع عرض مشاهد كونية موحية فى صدد القسم على حقيقة الوحى وصدق الرسول . . وسورة

«الانفطار» كذلك في عرض مشاهد الانقلاب مع مشاهد النعيم والعذاب ، وهز الضمير البشري أمام هذه وتلك : « يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم . . الخ » وسورة « الانشقاق » وهى تعرض مشاهد الانقلاب الكونى ومشاهد النعيم والعذاب . . وسورة « البروج » وهى تلقى إيقاعات سرية حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار لجماعة من المؤمنين فى الدنيا بالنار . وعذاب الله لأولئك الكفار فى الآخرة بالنار . وهو أشد وأنكى . .

وسورة « الطارق » . . وهى تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم بالجميع : « إنه لقوله فصل ، وما هو بالهزل » . . وسورة « الأعلى » وتحدث عن الخلق والتسوية والتقدير والهداية ، وإخراج للرعى وأطواره تمهيداً لأحدث عن الذكر والآخرة والحساب والجزاء . . وسورة « الغاشية » . . وهى تصوير لمشاهد النعيم والعذاب . ثم توجيه إلى خلق الإبل والسماء والأرض والجبال . . وهكذا . . إلى نهاية الجزء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان . كسورة الإخلاص . وسورة الكافرون . وسورة الماعون . وسورة النصر . وسورة النصر . أو تسرى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر ، كسور الضحى . والانشراح . والكوثر . والفلق . والناس . . وهى سور قليلة على كل حال .

وهناك ظاهرة أخرى فى الأداء التيميرى لهذا الجزء . هناك أناقة واضحة فى التيمير ، مع اللامسات المقصودة لمواطن الجمال فى الوجود والنفوس ، واقتنان مبدع فى الصور والظلال والإيقاع الموسيقى والقوافى والفواصل ، تتناسق كلها مع طبيعته فى خطاب التعالين الناعمين السادرين ، لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشق الألوان وشق الإيقاعات وشق المؤثرات . . يتجلى هذا كله بصورة واضحة فى مثل تيميره اللطيف عن النجوم التى تخفى وتتوارى كالظباء فى كناسها وتبرز ، وعن الليل وكأنه يحى يس فى الظلام ، والصبح وكأنه يحى يتنفس بالنور : « فلا أقسم بالخنس ، الجوارى الكنس ؛ والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس » وفى عرضه لمشاهد الغروب والليل والقمر : « فلا أقسم بالشفق ، والليل وماوسق ، والقمر إذا اتسق » . أولمشاهد القمر والليل وهو يتمشى ويسرى : « والفجر . وليل عشر . والشفع والوتر . والليل .

إذا يسر . « والضحي . والليل إذا سَجى » . وفي خطابه للوحى للقلب البشرى : « يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ؟ الذى خلقك فموالك فمدلك . . » وفي وصف الجنة : « وجوه يومئذ ناعمة ، لسميها راضية ، فى جنة عالية ، لا تسمع فيها لأغية ... » ووصف النار : « وأما من خفت موازينه فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه ؟ نار حامية ا . . » والأناقة فى التفسير واضحة وضوح القصد فى اللسات الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس .

والمدول أحيانا عن اللفظ المباشر إلى الكناية ، وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد ، لتحقيق التنعيم المقصود ، مما يؤكد هذه اللفظة خلال الجزء كله على وجه التقريب . .
وهذه السورة نموذج لانجاء هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله وموسيقاه ولساته فى الكون والنفس ، والدنيا والآخرة ؛ واختيار الألفاظ والمبارات لتوقع أهد إيقاعاتها أثرا فى الحس والضمير .

وهى تفتتح بسؤال موح مثير للاستهوال والاستمظام وتضخيم الحقيقة التى يغفلون عليها ، وهى أمر عظيم لا خفاء فيه ، ولا شبهة ؛ ويسبق على هذا تهديدهم يوم يملون حقيقته : « عم يتساءلون ؟ عن النبأ العظيم ، الذى هم فيه مختلفون . كلا سيملون . ثم كلا سيملون ا . . »
ومن ثم يعدل السياق عن المعنى فى الحديث عن هذا النبأ ويدعه لحينه ، ويلقته إلى ماهو واقع بين أيديهم وحولمهم ، فى ذوات أنفسهم وفى الكون حولهم من أمر عظيم ، يدل على ماوراءه ويوحى بما سيتلوه : « ألم نجعل الأرض مهادا ، والجبال أوتادا ؟ وخلقناكم أزواجا ؟ وجعلنا نومكم سباتا ؟ وجعلنا الليل لباسا ، وجعلنا النهار معاشا ؟ وبنينا فوقكم سباعا شدادا ؟ وجعلنا سراجا وهاجا ؟ وأنزلنا من المصرا تماء نجاجا ؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات أنفافا ؟ . »
ومن هذا الحشد من الحقائق والشاهد والصور والإيقاعات يعود بهم إلى ذلك النبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون ، والذى هددهم به يوم يملون ا ليقول لهم ماهو ؟ وكيف يكون : « إن يوم الفصل كان ميقاتا . يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا . وفتحت السماء فكانت أبوابا . وسيرت الجبال فكانت سرابا . . »

ثم مشهد العذاب بكل قوته وعنفه : « إن جهنم كانت مرصدا ، للطاغين مآبا ، لا يثنى فيها أحقابا ، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا . إلا حميا وغساقا . جزاء وفاقا . إنهم كانوا لابر جون حسابا ، وكذبوا بآياتنا كذبا ، وكل شئ أحصيناه كتابا . فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا . . »

ومشهد النعم كذلك وهو يتدفق تدفقا : « إن للمتقين مفازا : حقائق وأعتابا ، وكواعب
أترابا ، وكأسا دهاقا ، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء حسابا » .
وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي الشهد الذي يمرض فيه . ويأذار وتذكير قبل
أن يجرى اليوم الذي يكون فيه هذا الشهد الجليل : « رب السماوات والأرض وما بينهما
الرحمان لا يملكون منه خطابا . يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له
الرحمان وقال صوابا . ذلك اليوم الحق . فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا . إنا أنذرناكم عذابا
قريبا . يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ، ويقول الكافر ياليتني كنت رابا » . .
ذلك هو النبأ العظيم . الذي يتساءلون عنه . وذلك ماسيكون يوم يطمون ذلك
النبأ العظيم !

« عم يتساءلون ؟ عن النبأ العظيم . الذي هم فيه مختلفون . كلا ! سيملون . ثم كلا !
سيملون » . . مطلع فيه استنكار لتساؤل المتأملين ، وفيه عجب أن يكون هذا الأمر
موضع تساؤل . وقد كانوا يتساءلون عن يوم البعث ونبأ القيامة . وكان هو الأمر الذي
يجادلون فيه أشد الجدل ، ولا يكادون يتصورون وقوعه ، وهو أولى شيء بأن يكون !
« عم يتساءلون ؟ » . . وعن أي شيء يتحدثون ؟ ثم يجيب . فلم يكن السؤال بقصد معرفة
الجواب منهم . إنما كان للتمجيب من حالهم وتوجيه النظر إلى غرابة تساؤلهم ، بكشف الأمر
الذي يتساءلون عنه وبيان حقيقته وطبيعته :
« عن النبأ العظيم ، الذي هم فيه مختلفون » . . ولم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه ، إنما
ذكره بوصفه . . النبأ العظيم . . استطرادا في أسلوب التمجيب والتضخيم . . وكان الخلاف على
اليوم بين الذين آمنوا به والذين كفروا بوقوعه . أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم .
ثم لا يجيب عن التساؤل ، ولا يدلي بحقيقة النبأ للسؤال عنه . فتركه بوصفه . . العظيم . .
وينتقل إلى التلويح بالتهديد الملفوف ، وهو أوقع من الجواب المباشر ، وأعمق في التخويف :
« كلا ! سيملون . ثم كلا ! سيملون » . . ولفظ كلا ، يقال في الردع والزجر فهو أنسب
هنا للفظ الذي يراد إيقاؤه . وتكراره وتكرار الجملة كلها فيه من التهديد ما فيه .

ثم يبعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون . ليلتقى به بعد قليل . يبعد في جولة قريبة في هذا الكون للنظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق وللشاهد ، تهب السكبان حين يتدبرها الجنان :

« ألم نجعل الأرض مهادا ؟ والجبال أوتادا ؟ وخلقناكم أزواجا ؟ وجعلنا نومكم سباتا ؟ وجعلنا الليل لباسا ؟ وجعلنا النهار معاشا ؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ؟ وجعلنا سراجا وهاجا ؟ وأزلقنا من المصترات ماء ثجاجا ؟ لنخرج به حبا ونباتا ، وجنات ألفافا ؟ » ..

وهذه الجولة التى تنقل فى أرجاء هذا الكون الواسع العريض ، مع هذا الحشد الهائل من الصور وللشاهد ، تذكر فى حيز ضيق مكتنز من الألفاظ والبارات ، مما يجعل إيقاعها فى الحس حادا ثقيلنا فاذا ، كأنه المطارق للتوالي ، بلاقتور ولا انقطاع ! وصيغة الاستفهام للموجهة إلى مخاطبين - وهى فى اللغة تنفيذ التقرير - صيغة مقصودة هنا . وكأنها هى يد قوية تهب العافلين ، وهى توجه أنظارهم وقلوبهم إلى هذا الحشد من الخلائق والظواهر التى تسمى بما وراءها من التدبير والتقدير ، والقدرة على الإنشاء والإعادة ، والحكمة التى لاتدع أمر الخلائق سدى بلا حساب ولاجزاء .. ومن هنا تلتقى بالنبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون !
واللمسة الأولى فى هذه الجولة عن الأرض والجبال :

« ألم نجعل الأرض مهادا ، والجبال أوتادا ؟ » ..

وللهاد : للمهد للسير .. واللهاد اللين كالمهد .. وكلاهما متقارب . وهى حقيقة محسوسة للإنسان فى أى طور من أطوار حضارته ومعرفته . فلاتحتاج إلى علم غزير لإدراكها فى صورتها الواقعية . وكون الجبال أوتادا ظاهرة تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائى ؛ وهذه وتلك ذات وقع فى الحس حين توجه إليها النفس .

غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البدائى لأول وهلة بالحس المجرد . وكما ارتقت معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره ، كبرت هذه الحقيقة فى نفسه ؛ وأدرك من ورائها التقدير الإلهى العظيم والتدبير الدقيق الحكيم ، والتنسيق بين أفراد هذا الوجود وحاجاتهم ؛ وإعداد هذه الأرض لتلقى الحياة الإنسانية وحضانتها ؛ وإعداد هذا الإنسان للملازمة مع البيئته والتفاهم معها .

وجعل الأرض مهادا للحياة - وللحياة الإنسانية بوجه خاص - شاهد لا يمارى فى شهادته

بوجود القل المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر . فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض هكذا بجميع ظروفها . أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في الأرض . . الاختلال هنا أو هناك لا يجعل الأرض مهادا ؟ ولا يبق هذه الحقيقة التي يشير إليها القرآن هذه الإشارة المجملة ، ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه . .

وجبل الجبال أوتادا .. يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد ، فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها . أما حقيقتها فتلقاها من القرآن ، وندرك منه أنها نبت الأرض وتحفظ توازنها .. وقد يكون هذا لأنها تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات في الجبال .. وقد يكون لأنها تعادل بين التقلصات الجوفية للأرض والتقلصات السطحية ، وقد يكون لأنها تثقل الأرض في نقط معينة فلا تتمد بفعل الزلازل والبراكين والاهتزازات الجوفية . . وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد . . وكمن قوانين وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن الكريم . ثم عرف البشر طرفا منها بعد مئات السنين !

واللمسة الثانية في ذوات النفوس ، في نواحي وحقائق شتى :

« وخلقناكم أزواجا » . .

وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل إنسان ببسر وبساطة . . فقد خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى ، وجعل حياة هذا الجنس وامتداده قائمة على اختلاف الزوجين والتقاءهما . وكل إنسان يدرك هذه الظاهرة ، ويحس ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير . ومن ثم يخاطب بها القرآن الإنسان في أية بيئة فيدركها ويتأثر بها حين يتوجه تأمله إليها ، ويحس ما فيها من قصد ومن تنسيق وتدير .

ووراء هذا الشعور للبهيم قيمة هذه الحقيقة وعمقها ، تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان في المعرفة وفي الشعور أيضا .. هنالك التأمل في القدرة الدبيرة التي تجعل من نطفة ذكرا ، وتجعل من نطفة أنثى ، بدون مبرر ظاهر في هذه النطفة أو تلك ، يجعل هذه تسلك طريقها لتسكون ذكرا ، وهذه تسلك طريقها لتسكون أنثى . . اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتديرها الخفي ، وتوجهها اللطيف ، وإبداعها الخصائص التي تربدها هي لهذه النطفة وتلك ، لتخلق منهما زوجين تنمو بهما الحياة وترقى !

« وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا » ..

وكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سباتا يدرّكهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ؛ ويعلمهم في حالة لا هي موت ولا هي حياة ، تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتوحيضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو والإجهد والانشغال بأمور الحياة . . وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الإنسان كنهها ، ولا نصيب لإرادته فيها ؛ ولا يمكن أن يعرف كيف يتم في كيانه . فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في حالة النوم . وهو في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها ! وهي سر من أسرار تكوين الخلق لا يعلمه إلا من خلق هذا الخلق وأودعه ذلك السر ؛ وجعل حياته متوقفة عليه . فما من حي يطيق أن يظل من غير نوم إلا فترة محدودة . فإذا أجبر إجبارا بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظا فإنه يهلك قطعا . وفي النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب . . إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف ، هدنة تلم بالفرق فيلقى سلاحه وجنته - طائما أو غير طائم - ويستسلم لفترة من السلام الآمن ، السلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى الطعام والشراب . ويقع ما يشبه للعجزات في بعض الحالات حيث يلم الناس بالأحزان ، والروح مثقل ، والأعصاب مكدودة ، والنفس مرتجفة ، والقلب مروع . وكأنما هذا الناس - وأحيانا لا يزيد على لحظات - انقلاب تام في كيان هذا الفرد . وتجديد كامل لا تقواه بل له هو ذاته ، وكأنما هو كائن حين يصحو جديد .. ولقد وقعت هذه المعجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر وفي غزوة أحد ، وامتن الله عليهم بها . وهو يقول : « إذ يفشيك الناس أمانة منه » .. « ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نماسا يفشى طائفة منكم » .. كما وقعت للكثيرين في حالات مشابهة !

فهذا السبات : أى الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الخلق ؛ وسر من أسرار القدرة الخالقة ؛ ونعمة من نعم الله لا يملك إعطاؤها إلا إياه . وتوجيه النظر إليها على هذا النحو القرآني ينبه القلب إلى خصائص ذاته ، وإلى اليد التي أودعتها كيانه ، ويلمسه لمسة تثير التأمل والتدبر والتأثر .

وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حركة الكون مواظقة لحركة الأحياء . وكما أودع الإنسان سر النوم والسبات ، بعد العمل والنشاط ، فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباسا ساترا يتم فيه السبات والأنزواء . وظاهرة النهار ليكون معاشا يتم فيه الحركة

والنشاط .. بهذا توافق خلق الله وتناسق . وكان هذا المالم بيئة مناسبة للأحياء . نلبي ماركب
فهم من خصائص . وكان الأحياء مزودين بالتركيب المتفق في حركته وحاجاته مع ماهو مودع
في الكون من خصائص ومواقفات . وخرج هذا وهذا من يد القدرة للبدعة المدبرة
متسقا أدق اتساقا !

واللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء :
« وبنيينا فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا . وأنزلنا من المصبرات ماء ثجاجا .
لنخرج به حبا ونباتا ، وجنات ألفافا » ..

والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السهوات السبع ، وهي الطرائق
السبع في موضع آخر .. وللقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله .. فقد تسكون سبع مجموعات
من المجرات - وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم - وتسكون
السبع المجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية . . وقد تسكون غير هذه
وتلك بما يعلمه الله من تركيب هذا الكون ، الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل .

إنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التسكوين ، قوة البناء ، مشدودة
بقوة تمنعها من التفكك والانشاء . وهو ما نراه ونلمحه من طبيعة الأفلاك والأجرام فيما نطلق
عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان . . كما تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم
الأرض والإنسان . ومن ثم يذكر في معرض تدبير الله وتقديره لحياة الأرض والإنسان .
يدل على هذا ما بعده : « وجعلنا سراجا وهاجا » .. وهو الشمس اللضيئة الباعثة للحرارة
التي تمشي عليها الأرض وما فيها من الأحياء . والتي تؤثر كذلك في تسكوين السحاب بتبخير
الباء من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الجو العليا وهي المصبرات : « وأنزلنا من
المصبرات ماء ثجاجا » .. حين تصير فتخر وتساقط ما فيها من الماء . ومن يصبرها ؟ قد
تسكون هي الرياح . وقد يكون هو التفريغ الكهربائي في طبقات الجو . ومن وراء هذه
وتلك يد القدرة التي تودع الكون هذه للمؤثرات وفي السراج تودع حرارة وضوء .. وهو
ما يتوافر في الشمس . فاختيار كلمة « سراج » دقيق كل الدقة ومختار ..

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها ضوء وحرارة ، ومن المصبرات وما يصبر
منها من ماء ثجاج ، ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة ، وهو

الشجاء ، من هذا الماء مع هذا الإشعاع يخرج الحب والنبات الذى يؤكل هو ذاته ، والجئات الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار اللثة الأغصان .

وهذا التناسق فى تصميم الكون ، لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه ، وحكمة تقدره ، وإرادة تدبره . يدرك هذا بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه ، فإذا ارتقى فى العلم والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب . وتجمل انقول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولاً تافهاً لا يستحق المناقشة . كما تجمل التهرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبير فى هذا الكون ، مجرد تمنى لا يستحق الاحترام !

إن لهذا الكون خالقاً ، وإن وراء هذا الكون تدبيراً وتقديراً وتنسيقاً . وتوالى هذه الحقائق والشاهد فى هذا النص القرآنى على هذا النحو: من جعل الأرض مهداً والجبال أوتاداً . وخلق الناس أزواجاً . وجعل نومهم سباتاً (بعد الحركة والوعى والنشاط) مع جعل الليل لباساً للستر والانزواء ، وجعل النهار مماساً للوعى والنشاط . ثم بناء السبع الشداد . وجعل السراج الوهاج . وإنزال الماء الشجاع من المصرات . لإنبات الحب والنبات والجئات . توالى هذه الحقائق والشاهد على هذا النحو يوحى بالتناسق الدقيق ، ويشى بالتدبير والتقدير ، ويشعر بالخالق الحكيم القدير . ويلبس القلب لمسات موقظة موجبة بما وراء هذه الحياة من قصد وغاية . . ومن هنا يلتقى السياق بالباء العظيم الذى هم فيه مختلفون !

ولقد كان ذلك كله للعمل والمتاع . ووراء هذا كله حساب وجزاء . ويوم الفصل هو الموعد الموقوت للفصل :

« إن يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا . وفتح السماء فكانت أبواباً . وسيرت الجبال فكانت سراباً » . .

إن الناس لم يخلقوا عبثاً ، ولن يتركوا سدى . والذى قدر حياتهم ذلك التقدير الذى يشى به القطع الماضى فى السياق ، ونسق حياتهم مع الكون الذى يعيشون فيه ذلك التنسيق ، لا يمكن أن يدعمهم يعيشون سدى ويموتون هملاً أو يصلحون فى الأرض أو يفسدون ثم يذهبون فى التراب ضياعاً ! ويمتدون فى الحياة أو يضلون ثم يلقون مصيراً واحداً . ويمدولون فى الأرض أو يظلمون ثم يذهب المدل والظلم جيماً !

إن هنالك يوما للحكم والفرقان والنصل في كل ما كان . وهو اليوم الرسوم الموعود
الوقوت بأجل عند الله معلوم محدود :
« إن يوم الفصل كان ميقاتا » ..

وهو يوم يتقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام .
« يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا . وتفتح السماء فكانت أبوابا ، وسيرت الجبال فكانت
سرابا » ..

والصور : البوق ونحن لاندري عنه إلا اسمه . ولا نعلم إلا أنه سينفخ فيه . وليس لنا أن
نشغل أنفسنا بكيفية ذلك . فهي لا تزيدنا إيمانا ولا نأثرا بالحدث . وقد صان الله قانتنا عن
أن نتبدد في البحث وراء هذا الغيب للكون ، وأعطانا منه القدر الذي ينفعنا فلا نزيد ! إنما
نحن تصور النفخة الباعثة المجمة التي يأتي بها الناس أفواجا . . تصور هذا المشهد والخلق
التي توارت شخوصها جيلا بعد جيل ، وأخلت وجه الأرض لمن يأتي بعدها كي لا يضيق بهم
وجه الأرض المحدود . . تصور مشهد هذه الخلائق جميعا . . أفواجا .. مبوءين قائمين آتين
من كل فج إلى حيث يعمرون . وتصور الأحداث للبصرة وهذه الخلائق منها قائمة . وتصور
الجموع الحاشدة لا يعرف أولها آخرها . وتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الحشود التي لم
تتجمع قط في وقت واحد وفي ساعة واحدة إلا في هذا اليوم .. أين ؟ لاندري .. ففي هذا
الكون الذي نعرفه أحداث وأحوال جسام :

« وتفتح السماء فكانت أبوابا . وسيرت الجبال فكانت سرابا » ..
السماء البنية اللينة .. فتحت فكانت أبوابا .. فهي منشقة . منفرجة . كما جاء في مواضع
وسور أخرى . على هيئة لاعهد لنا بها . والجبال الرواسي الأوتاد سرت فكانت سرابا .
فهي مدكوكة مبسوسة مثارة في الهواء هباء ، يحركه الهواء - كما جاء في مواضع وسور
أخرى . ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له حقيقة . أو إنها تنعكس إليها الأشعة وهي
هباء فتبدو كالسراب !

إنه الهول البادي في انقلاب الكون للنظور ، كالهول البادي في الحشر بعد النفخ في
الصور . وهذا هو يوم الفصل القدر بحكمة وتدبير ..

(٢ - في ظلال الفرقان [٣٠])

ثم غضى السباغ خطوة وراء النخ والحشر ، فيصور مصير الطغاة ومصير النقا . بادئا بالأوليين المكذبين للتسائلين عن النبأ العظيم :

« إن جهنم كانت مرصدا ، للطاغين مآبا ، لا يثنون فيها أحقابا . لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ، إلا حميا وغساقا . جزاء وفاقا . إنهم كانوا لا يرجون حسابا ، وكذبوا بآياتنا كذبا . وكل شيء أحصيناه كتابا . فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا » ..

إن جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصدا للطاغين تنتظرم وترقبهم وينتهون إليها فإذا هي مدة لهم ، مهية لاستقبالهم . وكأنما كانوا في رحلة في الأرض ثم آبوا إلى مأواهم الأصيل اوم يردون هذا المكآب للإقامة الطويلة المتجددة أحقابا بمد أحقاب :

« لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا » .. ثم يستثنى .. فإذا الاستثناء أمر وأدهى : « إلا حميا وغساقا » .. إلا الماء الساخن يشوى الخلق والبطون . فهذا هو البرد ١ وإلا النساق الذي يضيق من أجساد المحروقين ويسيل . فهذا هو الشراب ١

« جزاء وفاقا » .. يوافق ما أسلفوا وما قدموا .. « إنهم كانوا لا يرجون حسابا » .. ولا يتوقعون مآنا .. « وكذبوا بآياتنا كذبا » .. وجرس اللفظ فيه شدة توحى بشدة التكذيب وشدة الإصرار عليه .

بينما كان الله يحصى عليهم كل شيء إحصاء دقيقا لا يفلت منه حرف : « وكل شيء أحصيناه كتابا » ..

هنا يحصى التائب الميثس من كل رجاء في تفير أو تخفيف : « فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا » ..

ثم يمرض الشهد المقابل : مشهد الثقة في النعم . بمد مشهد الطغاة في الحميم : « إن للتقين مفازا . حدائق وأعنا . وكواعب أترابا . وكأسا دهاقا . لا يسمعون فيها لنوا ولا كذبا . جزاء من ربك عطاء حسبا » ..

فإذا كانت جهنم هناك مرصدا ومآبا للطاغين ، لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها ، فإن الثقين يتنهون إلى مفازة ومنجاة ، تمثل « حدائق وأعنا » ويخص الأعنا بالذكر والتميين لأنها مما يعرفه المخاطبون . « وكواعب » وهن الفتيات الناهدات اللواتى استدارت ثديهن « أترابا » متوافيات السن والجمال . « وكأسا دهاقا » مترعة بالشراب .

وهى مناعم ظاهرها حتى ، لتقريبها للتصور البشرى . أما حقيقة مذاقها والمتاع بها فلا يدركها أهل الأرض وهم مقيدون بمدارك الأرض وتصوراتها .. وإلى جوارها حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور : « لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا » .. فهى حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذى يصاحبه الجدل ؛ فالحقيقة مكشوفة لاجمال فيها لجلد ولا نذيب ؛ كما أنه لاجمال للغو الذى لاخير فيه .. وهى حالة من الرفعة والمتعة تليق بدار الخلود ..

« جزاء من ربك عطاء حسابا » .. ونلمح هنا ظاهرة الأناقة فى التعبير والموسيقى فى التقسيم بين « جزاء » و « عطاء » .. كما نلمحها فى الإيقاع المشدود فى الفواصل كلها على وجه التقريب .. وهى الظاهرة الواضحة فى الجزء كله إجمالا .

وتكلمة لمشاهد اليوم الذى يتم فيه ذلك كله ، والذى يتساءل عنه المتسائلون ، ويختلف فيه المختلفون . يحكى الشهد الحتامى فى السورة ، حيث يقف جبريل « عليه السلام » والملائكة صفا بين يدى الرحمان خاشعين . لا يتكلمون - إلا من أذن له الرحمان - فى الموقف المهيّب الجليل : « رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمان لا يملكون منه خطابا . يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمان وقال صوابا » ..

ذلك الجزاء الذى فصله فى المقطع السابق : جزاء الطغاة وجزاء النقا . هذا الجزاء « من ربك » .. « رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمان » .. فهى المناسبة المهيأة لهذه اللمسة ولهذا الحقيقة الكبيرة . حقيقة الربوبية الواحدة التى تشمل الإنسان كما تشمل السماوات والأرض ، وتشمل الدنيا والآخرة ، وتجازى على الطغيان والتقوى ، وتنتهى إليها الآخرة والأولى .. ثم هو « الرحمان » .. ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء . حتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمان . ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه ولا يتساوى مع الخير فى مصيره !

ومع الرحمة الجلال : « لا يملكون منه خطابا » .. فى ذلك اليوم المهيّب الرهيب : يوم يقف جبريل - عليه السلام - والملائكة الآخرون « صفا لا يتكلمون » .. إلا بإذن من الرحمان حيث يكون القول صوابا . فما يأذن الرحمان به إلا وقد علم أنه صواب .

وموقف هؤلاء المقربين إلى الله ، الأبرياء من الذنب والمصيبة . موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمون إلا بإذن وبحساب .. يضر الجوباء بالروعة والرهبة والجلال والوقار . وفي ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات الإنذار ، وهزة للتأعين السادرين في الحجار :

« ذلك اليوم الحق . فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً . إنا أنذرناكم عذاباً قريباً : يوم ينظرون المرء ما قدمت يده ، ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً » ..

إنها الهزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون في ارتباب : « ذلك اليوم الحق » .. فلا مجال للتساؤل والاختلاف .. والفرصة مازال سانحة ! « فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً » .. قبل أن تكون جهنم مرصداً ومآباً !

وهو الإنذار الذي يوقف من الحجار : « إنا أنذرناكم عذاباً قريباً » .. ليس بالبعيد ، فجهنم تنتظركم وترصد لكم . هي النحو الذي رأيتم . والدنيا كلها رحلة قصيرة ، وعمر قريب !

وهو عذاب من الهول بحيث يدع الكافر يؤثر الصدم على الوجود : « يوم ينظر المرء ما قدمت يده . ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً » .. وما يقولها إلا وهو ضائق مكروب !

وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم ، حتى ليتمنى الكائن الإنساني أن ينعدم . ويصير إلى عنصر مهمل زهيد . ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرعب الشديد .. وهو الموقف الذي يقابل تسأل للتسائلين وشك للتشكيكين . في ذلك النبأ العظيم ! ! !

سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاسُهَا ٤٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا * وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا * وَالسَّائِحَاتِ سِحًّا * فَأَلْهَبْنَ سَنًّا *
فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا * يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ * قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ *
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ * يَقُولُونَ : أَيْنَا لَمْزُدُوهُمْ فِي الْخَافِرَةِ ؟ * أَيْنَا كُنَّا عِظَامًا تَحْرَقُ ؟ *
قَالُوا : تِلْكَ إِذْ نَكُتُ خَاسِرَةٌ * فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ .

« هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ؟ * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * أَذْهَبَ
إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ : هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ؟ * وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ
فَتَخَشَى ؟ * فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى * فَكَذَّبَ وَعَصَى * ثُمَّ أَذْبَرَ يَمْسَى * فَحَشَرَ
فَنَادَى : أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى * إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَعِبْرَةً لِمَنْ يَتَخَسَّى .

« أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ؟ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا
وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا * وَالْأَرْضُ بِمَدِّ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالُ
أُرْسَاهَا * مَقَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ .

« فَإِذَا حُجَّتِ الطَّائِمَةُ الْكُبْرَى * يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى * وَبُرُزَّتِ الْجَنَّةُ
لِمَنْ يَرَى * فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآتَى الْحَبْلَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْآثَوَى * وَأَمَّا مَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَيَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْآثَوَى .

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ : أَيَّانَ مُرْسَاهَا ؟ * فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ؟ * إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا * إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا * كَانَهُمْ يَوْمَ بَرَوْهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ... »

هذه السورة نموذج من نماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة ، بهولها وضخامتها ، وجدبتها ، وأصالتها في التقدير الإلهي لنشأة هذا العالم الإنساني ، والتدبير العلوي لمراحل هذه النشأة وخطواتها على ظهر الأرض وفي جوفها ؛ ثم في الدار الآخرة ، التي تمثل نهاية هذه النشأة وعقبها .

وفي الطريق إلى إشمار القلب البشري حقيقة الآخرة الماثلة الضخمة العظيمة الكبيرة يوقع السياق إيقاعات متنوعة على أوتار القلب ، ويلبس لمسات شتى حول تلك الحقيقة الكبرى . وهي إيقاعات ولسات تمت إليها بصلة . فذلك الحقيقة تمهد لها في الحس وتهيبه لاستقبالها في لحظة وفي حساسية ..

يمهد لها بمطلع الكنه يثير بغموضه شيئا من الحس والرهبة والتوجس . يسوقه في إيقاع موسيقى راجف لاهث ، كأنما تنقطع به الأنفاس من الدعر والارتجاف واللفجأة والانهار : « والنازعات غرقا . والناشطات نشطا . والساجحات سبحا . فالساقيات سبعا . فالدبرات أمرا » . .

وعقب هذا المطلع الغامض الراجف الواجف يحىء المشهد الأول من مشاهد ذلك اليوم . ظل من ظل ذلك المطلع وطابه من طابه ؛ كأنما المطلع إطار له وغلاف يدل عليه : « يوم ترجف الراجفة تتبها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : أننا لمردودون في الحافرة ؟ أنذا كنا عظاما نخرة ؟ قالوا : تلك إذن كرة خاسرة ! فلنأهـى زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة » . .

ومن هنالك .. من هذا الجو الراجف الواجف للبهور اللذعور . . يأخذ في عرض مصرع من مصارع المكذبين المتاة في حلقة من قصة موسى مع فرعون . فبدأ الإقناع الموسيقي ويسترخى شيئا ما ، ليناسب جو الحكاية والعرض : « هل أذاك حديث موسى . إذ ناداه ربه

بالوادي القدس طوى : اذهب إلى فرعون إنه طغى . قل : هل لك إلى أن تزكى ؟ وأهديك إلى ربك تخشى ؟ فأراه الآية الكبرى ، فكذب وعصى ، ثم أدبر يسمي ، فخر فنادى ، فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لبرة لمن يخشى . . . وبهذا يلتقى ويمهد لتلك الحقيقة الكبرى .

ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح ، ومشاهد الكون الهائلة ، الشاهدة بالقوة والتدبير والتقدير للألوهية المنشئة للكون ، للهيمنة على مصائره ، في الدنيا والآخرة . فيعرضها في تعبيرات قوية الأسر ، قوة الإيقاع ، تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام : « أأنتم أشد خلقاً أم الماء ؟ بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ؟ والأرض بعد ذلك دحائها ، أخرج منها ماءها ومرعاها ، والجبال أرساها ، متاعاً لكم ولأنعامكم » . .

وهنا - بعد هذه التمهيدات القوية وهذه المسات الوحية - يحى مشهد الطامة الكبرى ، وما يصاحبها من جزاء على ما كان في الحياة الدنيا . جزاء يتحقق هو الآخر في مشاهد تتناسق صورها وغلاظتها مع الطامة الكبرى : « فإذا جاءت الطامة الكبرى ، يوم يتذكر الإنسان ماسى ، وبرزت الجحيم لمن يرى ! فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ، فإن الجحيم هي المأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » . .

وفي اللحظة التي يضرع الوجدان فيها ذلك الشعور النبئت من مشاهد الطامة الكبرى ، والجحيم المبرزة لمن يرى ، وعاقبة من طغى وآثر الحياة الدنيا ، ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .. في هذه اللحظة يرتد السياق إلى للكذابين بهذه الساعة ، الذين يسألون الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن موعدها . يرتد إليهم بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهو لها في الحس وضخامتها : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ فم أنت من ذكرها ؟ إلى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من يخشاها . كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو عشيها » . . والماء الممدودة ذات الإيقاع الضخم الطويل ، تشارك في تشخيص الضخامة وتجسيم التهويل !

« والتازعات غرقاً ، والنشاطات نشطاً . والساحبات سبحاً . فالسابقات سبقاً . فالذبرات أمراً » . قيل في تفسير هذه الكلمات : إنها الملائكة نازعات للأرواح نزاعاً شديداً . نشاطات

منطقات في حركاتها . سابعات في الموالم العليا سابقات للإيمان أولو الطاعة لأمر ربها مدبرات مايوكل من الأمور إليها ..

وقيل : إنها النجوم تنزع في مداراتها وتحرك وتنشط منتقلة من منزل إلى منزل . وتسبح سبحانه في فضاء الله وهي معلقة به . وتسبق سباقاً جرياتها ودوراتها . وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها مما يؤثر في حياة الأرض ومن عليها .

وقيل : النازعات والناشطات والسابعات والسابقات هي النجوم . والمدبرات هي اللاتكة .
وقيل : الازعات والناشطات والسابعات هي النجوم . والسابقات والمدبرات هي اللاتكة .
وأياً ما كانت مدلولاتها فنحن نحس من الحياة في الجوى القرآني أن إيرادها على هذا النحو ، يشيء أولاً وقبل كل شيء هزة في الحس ، وتوجسا في الشعور ، وتوفراً وتوقفاً على بهول ويروع . ومن ثم فهي تشارك في اللطم مشاركة قوية في إعداد الحس لتأق ما يروع وبهول من أمر الراجعة والرادفة والطامة الكبرى في النهاية !

وتمشياً مع هذا الإحساس نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيادة في تفصيل مدلولاتها ومناقشتها ؛ لنعيش في ظلال القرآن معجياته وإيماءاته على طبيعتها . فهزة القلب وإيقاظه هدف في ذاته ، يحجره الخطاب القرآني بوسائل شتى .. ثم إن لنا في عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - أسوة . وقد قرأ سورة : « عبس وتولى » حتى جاء إلى قوله تعالى : « وفاكدة وأبا » . . فقال : « قد عرفنا الفاكدة . فما الأب ؟ ثم استدرك قائلاً : لمعرك يا ابن الخطاب إن هذا هو التكلف ! وما عليك ألا تعرف لفظاً في كتاب الله تعالى ؟ ! » ... وفي رواية أنه قال : كل هذا قد عرفنا فما الأب ؟ ثم رفض عصا كانت بيده - أي كسرهما غضباً على نفسه - وقال : « هذا لمعرك الله التكلف ! وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب » . ثم قل : « اتبعوا ماتين لكم من هذا الكتاب ، وما لا ، فدعوه » . . فهذه كلمات تنبعث عن الأدب أمام كلمات الله العظيمة . أدب العبد أمام كلمات الرب . التي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفاً في ذاته ، يؤدي غرضاً بذاته .

هذا اللطم جاء في صيغة القسم ، على أمر تصوره الآيات التالية في السورة :
« يوم ترجف الراجعة . تتبعها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون :

أنا مردودون في الحافرة ؟ أئذا كنا عظاما نخرة ؟ قالوا : تلك إذن كرة خاسرة ! . . فإنما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة » . .

والراجفة ورد أنها الأرض استنادا إلى قوله تعالى في سورة أخرى : « يوم ترجف الأرض والجبال » . . والرادفة : ورد أنها السماء . أى أنها تردف الأرض وتتبعها في الاقلاب حيث تنشق وتتأثر كواكبها . .

كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى ، التي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء جميعا ، ويسحق لها من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله . والرادفة هي النفخة الثانية التي يصحون عليها وعشرون (كما جاء في سورة الزمر آية ٦٨) . .

وسواء كانت هذه أم تلك . فقد أحس القلب البشرى بالزلزلة والرجفة والحوول والاضطراب ؛ واهتز هزة الخوف والوجل والرعب والارتعاش . وتنبأ لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي لا يثبت معه ولا قرار . وأدرك وأحس حقيقة قوله :
« قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة » . .

فهي شديدة الاضطراب ، بادية النال ، يجتمع عليها الخوف والانكسار ، والرجفة ، والانهار . وهذا هو الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ؛ وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات نزعا والناشطات نشطا ، والسابحات سبحا ، والساقطات سبحا ، فالمدبرات أمرا . وهو مشهد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع .

ثم يعنى السياق يتحدث عن هلثهم وانهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول :
« يقولون : أننا مردودون في الحافرة ؟ أئذا كنا عظاما نخرة ؟ » . .

فهم يتساءلون : أنحن مردودون إلى الحياة عائدون في طريقنا الأولى . . يقال : رجع في حافرته : أى في طريقه التي جاء منها . فهم في هلثهم وذهولهم يسألون : إن كانوا راجعين في طريقهم إلى حياتهم ؟ ويدعشون : كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاما نخرة . منحوبة بصوت فيها الهواء ؟ !

ولعلمهم يفيقون ، أو يُبصرون ، فيعلمون أنها كرة إلى الحياة ، ولكنها الحياة الأخرى ، فيدعشون بالحسرة والوبال في هذه الرحمة ، فتند منهم تلك الكلمة :

« قالوا : تلك إذن كرة خاسرة » !

كرة لم يحسبوا حسابها، ولم يقدموا لها زادها، وليس لهم فيها إلا الحشران الخالص !
هنا - في مواجهة هذا الشاهد - يقب السياق القرآني بحقيقة ما هو كائن :

« فلما هي زجرة واحدة . فلذا هم بالساهرة » ..

والزجرة : هي الصيحة . ولكنها يقال هنا بهذا اللفظ الضيف تنسيقاً لجو الشاهد مع مشاهد
السورة جميعا . والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة . وهي أرض الحشر ، التي لا ندري نحن
أين تكون . والحشر عنها لا نعرفه إلا من الخبر الصادق نتلقاه ، فلا نزيد عليه شيئا غير موثوق
به ولا مضمون !

وهذه الزجرة الواحدة يغلب - بالاستناد إلى النصوص الأخرى - أنها النفخة الثانية .
نفخة البعث والحشر . والتعبير عنها فيه سرعة . وهي ذاتها توحى بالسرعة . وإيقاع السورة
كلها فيه هذا اللون من الإسراع والإيجاف . والقلوب الواجفة تأخذ صفحتها هذه من سرعة
النبض ، فالتناسق ملحوظ في كل حركة وفي كل لحة ، وفي كل ظل في السياق !

ثم يبدأ الإفخاع شيئا ما ، في الجولة القادمة ، ليناسب جو القصص ، وهو يعرض ما كان بين
موسى وفرعون ، وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى :

« هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى . اذهب إلى فرعون إنه طغى .
قل : هل لك إلى أن تزكى ؟ وأهديك إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآية الكبرى . فكذب
وعصى ، ثم أدبر عيسى . فحشر فنادى . فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذ الله نكال الآخرة
والأولى . . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » ..

وقصة موسى هي أكثر القصص ورودا وأكثرها تفصيلا في القرآن .. وقد وردت من
قبل في سور كثيرة . وردت منها حلقات متنوعة . ووردت في أساليب شتى . كل منها تناسب
سياق السورة التي وردت فيها ؛ وتشارك في أداء الغرض البارز في السياق . على طريقة القرآن
في إبراد القصص وسرده (١) .

وهنا ترد هذه القصة مختصرة سرية للمشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي المقدس ، إلى
أخذ فرعون .. أخذه في الدنيا ثم في الآخرة . . فتلتقى بموضوع السورة الأصيل . وهو

(١) يراجع فصل القصة في القرآن . في كتاب : التصوير الفني في القرآن .

حقيقة الآخرة . وهذا المدى الطويل من القصة يرد هنا في آيات ممدودات قصار سريعة ، ليناسب طبيعة السورة وإيقاعها .

وتتضمن هذه الآيات القصار السريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة . .

وهي تبدأ بتوجيه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « هل أتاك حديث موسى ؟ » . . وهو استفهام للتمهيد وإعداد النفس والأذن لتلقى القصة وتعلمها . ثم تأخذ في عرض الحديث كما تسمى القصة . وهو إجماع بواقعيتها فهي حديث جرى . فبدأ بمشهد النداء والنجاة : « إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » . . وطوى اسم الوادي على الأرجح . وهو بجانب الطور الأيمن بالنسبة للقادم من مدين في شمال الحجاز .

ولحظة النداء لحظة رهبة جليلة . وهي لحظة كذلك عجيبة . ونداء الله بذاته - سبحانه - لعبده من عباده أمر هائل . أهول مما تملك الألفاظ البشرية أن تعبر . وهي سر من أسرار الألوهية العظيمة ، كما هي سر من أسرار التكوين الإنساني التي أودعها الله هذا الكائن ، وهياً بها لتلقى ذلك النداء . وهذا أقصى ماتملك أن تقوله في هذا اللقمة ، الذي لا يملك الإدراك البشري أن يحيط منه بشيء ؟ فيقف على إبطاره ، حتى يكشف الله له عنه فيتذوقه بشعوره .

وفي مواضع أخرى تفصيل للنجاة بين موسى وربه في هذا اللوقف . فأما هنا فالجمال جمال اختصار وإيقاعات سريعة . ومن ثم يبادر السياق بحكاية أمر التكليف الإلهي لموسى ، عقب ذكر النداء بالوادي المقدس طوى : « اذهب إلى فرعون . إنه طغى . قل : هل لك إلى أن تزكي ! وأهديك إلى ربك فتحسني ؟ » . .

« اذهب إلى فرعون . إنه طغى » . . والظنيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى . إنه أمر كره ، مفسد للأرض ، مخالف لما يحبه الله ، مؤد إلى ما يكره . . فمن أجل منه يتدب الله عبداً من عباده المختارين . يتدبه بنفسه سبحانه . ليحاول وقف هذا الشر ، ومنع هذا الفساد ، ووقف هذا الظنيان . . إنه أمر كره شديد الكراهية حتى يخاطب الله بذاته عبداً من عباده ليذهب إلى الطاغية ، فيحاول رده عما هو فيه ، والإعذار إليه قبل أن يأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى !

« اذهب إلى فرعون . إنه طغى » . . ثم يعلمه الله كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب

وأشده جاذبية للقلوب، لعله ينتهى، ويتقى غضب الله وأخذه : « قتل : هل لك إلى أن تزكى؟ ..
هل لك إلى أن تطهر من رجس الطغيان ودنس العصيان ؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة ؟
« وأهديك إلى ربك فتخشى » . . هل لك أن أعرفك طريق ربك . فإذا عرفته وقتت في
قلبك خشيته . فما يطفى الإنسان ويسمى إلا حين يذهب عن ربه بعيدا ، وإلا حين يضل طريقه
إليه فيفسد قلبه ويفسد ، فيكون منه الطغيان والتمرد !

كان هذا في مشهد النداء والتسكيف . وكان بمده في مشهد المواجهة والتبليغ . والسياق
لا يكرر في مشهد التبليغ . اكتماء بمرسه هناك وذكره . فيطوى ما كان بعد مشهد النداء ،
ويختصر عبارة التبليغ في مشهد التبليغ . ويسدل الستار هنا ليرفقه على ختام مشهد المواجهة :
« فأراه الآلة الكبرى . فكذب وعصى » . .

لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه . بالأسلوب الذى لقنه ربه وعرفه . ولم يفلح هذا الأسلوب
الحبيب في إلانة القلب الطاغى الخاوى من معرفة ربه . فأراه موسى الآلة الكبرى . آية العنا
واليد البيضاء كما جاء في المواضع الأخرى : « فكذب وعصى » . . و انتهى مشهد اللقاء والتبليغ
عند التكذيب والعصية في اختصار وإجمال !

ثم يمرض مشهد آخر . مشهد فرعون يتولى عن موسى ، ويسمى في جمع السحرة للمباراة
بين السحر والحق . حين عز عليه أن يستسلم للحق والهدى :
« ثم أدبر يسى . فحشر فنادى . فقال : أنا ربكم الأعلى » . .

ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة ، مجملا مشاهد سعيه وحشره للسحرة
وتفصيلاتها . فقد أدبر يسى في الكيد والمحاولة ، فحشر السحرة والجماهير ؛ ثم انطلقت منه
الكلمة الوقحة للتطاول ، لليلة بالنور والجهالة : « أنا ربكم الأعلى » . .

قالها الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره وإذعانها وإقيادها . فما يجذع الطغاة شيء ماخذعهم
غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وإقيادها . وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطانا .
إنما هى الجماهير العاقلة الدلول ، تمنى له ظهرها فيركب ! وتمد له أعناقها فيجر ! وتحنى له
رؤوسها فيستعلى ! وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى !

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى . وهذا الخوف لا ينبعث إلا من
الوهم . فالطاغية - وهو فرد - لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين ، لو أنها شمرت

بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها . وكل فرد فيها هو كفسه للطاغة من ناحية القوة ولكن الطاغة يخنعهما فيوهمها أنه يملك لها شيئا ! وما يمكن أن يطفى فرد في أمة كريمة أبدا . وما يمكن أن يطفى فرد في أمة تعرف ربه وتؤمن به وتأتي أن تعبد لواحد من خلقه لا يملك لها ضرا ولا رشدا !

فأما فرعون فوجد في قومه من النقلة ومن الدلة ومن خواء القلب من الإيمان ، ماجرؤ به على قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة : « أما ربكم الأئلى » . . وما كان ليقولها أبدا لو وجد أمة واعية كريمة مؤمنة ، تعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء . وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستغنى من الذباب شيئا !

وأمام هذا التناول الوقع ، بمد الطغيان البشع ، تحركت القوة الكبرى :
« فأخذ الله نكال الآخرة والأولى » . .

ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى .. لأنه أشد وأبقى . فهو الكال الحقيقى الذى يأخذ الطغاة والمصاة بشدة وبغلوده . . ولأنه الأنسب فى هذا السياق الذى يتحدث عن الآخرة ويعملها موضوعه الرئيسى . . ولأنه يتسق لفظيا مع الإيقاع الموسيقى فى القافية بمد اتساقه معنويا مع الموضوع الرئيسى ، ومع الحقيقة الأصلية .

ونكال الأولى كان عنيفا قاسيا . فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى ؟ وفرعون كان ذا قوة وسلطان ومجد موروث عريق ؟ فكيف بغيره من المكذبين ؟ وكيف بهؤلاء الذين يواجهون الدعوة من المشركين ؟
« إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى » . .

فالتى يعرف ربه ويخشاه هو الذى يدرك ما فى حادث فرعون من العبرة لمواه . أما الذى لا يعرف قلبه القوى فيبينه وبين العبرة حاجز ، وبينه وبين العظة حجاب . حتى يصطدم بالعاقبة اصطداما . وحتى يأخذه الله نكال الآخرة والأولى . وكل ميسر لنهيج ، وكل ميسر لعاقبة . والعبرة لمن يخشى ..

ومن هذه الجولة فى مصارع الطغاة للمتدين بقوتهم ، يعود إلى المشركين المميزين بقوتهم كذلك . فيردم إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى ، فى هذا الكون الذى لا تبلغ قوتهم بالقياس إليه شيئا :

« أنتم أشد خلقا أم السماء ؟ بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعا لكم ولأنعامكم » ..

وهو استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذى لا يقبل الجدل : « أنتم أشد خلقا أم السماء ؟ » .. السماء ! بلا جدال ولا كلام ! فما الذى يفركم من قوتكم والسماء أشد خلقا منكم ، والذى خلقها أشد منها ؟ هذا جانب من إجماع السؤال . وهناك جانب آخر . فما الذى تستصوبونه من أمر بعثكم ؟ وهو خلق السماء وهى أشد من خلقكم ؟ وبعثكم هو إعادة خلقكم ، والذى بنى السماء وهى أشد قادر على إعادتكم وهى أيسر !

هذه السماء الأشد خلقا بلا مرأ .. « بناها » .. والبناء يوحى بالقوة والتماسك ، والسماء كذلك . متأسكة . لا تختل ولا تتأثر بنجومها وكواكبها . ولا تخرج من أفلاكها ومداراتها ، ولا تنهار ولا تنهار . فهى بناء ثابت وطيد متأسك الأجزاء .

« رفع سمكها فسواها » .. وسمك كل شئ قائمه وارتفاعه . والسماء مرفوعة فى تناسق وتماسك . وهذه هى التسوية : « فسواها » .. والنظرة المجردة والملاحظة العادية تشهد بهذا التناسق المطلق . والمعرفة بحقيقة القوانين التى تمسك بهذه الخلائق الهائلة وتنسق بين حركاتها وآثارها وتأثيراتها ، توسع من معنى هذا التعبير ، وتزيد فى مساحة هذه الحقيقة الهائلة ، التى لم يدرك الناس بملومهم إلا أطرافها منها ، وقفوا تجاهها مبهورين ، تعمرهم الدهشة ، وتأخذهم الروعة ، ويمجزون عن تحليلها بغير اقتراض قوة كبرى مدبرة مقدره ، ولو لم يكونوا من المؤمنين بدين من الأديان إطلاقا !

« وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » .. وفى التمييز شدة فى الجرس والمعنى ، يناسب الحديث عن الشدة والقوة . وأغطش ليلها أى أظلمه . وأخرج ضحاها . أى : أضاهها . ولكن اختيار الألفاظ يتمشى فى تناسق مع السياق .. وتوالى حالتى الظلام والضياء ، فى الليل والنضحى الذى هو أول النهار ، حقيقة يراها كل أحد ؟ ويتأثر بها كل قلب . وقد ينساها بطول الألفة والتكرار ، فيعيد القرآن جدتها بتوجيه الشاعر إليها . وهى جديدة أبدا . تتجدد كل يوم ، وتتجدد الشعور بها والانفعال بوقتها . فأما النواميس التى وراها فهى كذلك من الدقة والمظمنة بحيث تروع وتدهش من يرفها . تظلل هذه الحقيقة تروع القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكبرت معرفتها !

« والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها » . .

ودحو الأرض عميدها وبسط قشرتها ، بحيث تصبح صالحة للسير عليها ، وتكوين تربة تصلح للإنبات ، وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى هذا الاعتدال الذى يسمح بالحياة . والله أخرج من الأرض ماءها سواء مايتفجر من الينابيع ، أو ماينزل من السماء فهو أصلا من مائها الذى تبخر ثم نزل في صورة مطر . وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذى يأكله الناس والأنعام وتميش عليه الأحياء مباشرة وبالواسطة . .

وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء ، وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى . والنظريات الفلكية الحديثة تقرب من مدلول هذا النص القرآنى حين تفترض أنه قد مضى على الأرض مئات الملايين من السنين ، وهى تدور دوراتها ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها وقبل قابليتها للزراع . وقبل استقرار قشرتها على ماهى عليه من مرتفعات ومستويات .

والقرآن يعلن أن هذا كله كان : « متاعا لكم ولأنعامكم » . . فيذكر الناس بعظيم تدبير الله لهم من ناحية . كما يشير إلى عظمة تقدير الله في ملكه . فلن بناء السماء على هذا النحو ، ودحو الأرض على هذا النحو أيضا لم يكونا فلتة ولا مصادفة . إنما كان محسوبا فيها حساب هذا الخلق الذى سيختلف في الأرض . والذى يقتضى وجوده ونموه ورقبه موافقات كثيرة جدا في تصميم الكون . وفي تصميم المجموعة الشمسية بصفة خاصة . وفي تصميم الأرض بصفة أخص .

والقرآن - على طريقته في الإشارة المجدلة الواحية المتضمنة لأصل الحقيقة - يذكر هنا من هذه اللوافات بناء السماوات ، وإغطاش الليل ، وإخراج الضحى ، ودحو الأرض وإخراج مائها ومرعاها ، وإرساء جبالها . متاعا للإنسان وأنعامه . وهى إشارة توحى بحقيقة التدبير والتقدير في بعض مظاهرها المكشوفة للجميع ، الصالحة لأن يخاطب بها كل إنسان ، في كل بيئة وفي كل زمان ، فلا يحتاج إلى درجة من العلم والعرفة ، تريد على نصيب الإنسان حيث كان . حتى يمحط بالخطاب بالقرآن لجميع بنى الإنسان في جميع أطوار الإنسان ، في جميع الأزمان .

ووراء هذا المستوى آماد وآفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى . حقيقة التقدير والتدبير في تصميم هذا الكون الكبير . واستبعاد المصادفة والجفاف استبعادا تنطق به طبيعة

هذا الكون ، وطبيعة المصادفة التي يستحيل معها تجمع كل تلك المواقفات العجيبة .

هذه المواقفات التي تبدأ من كون المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا هي تنظيم نادريين مئات الملايين من المجموعات النجمية . وأن الأرض مخطفريد غير مكرر بين الكواكب بموقعها هذا في المنظومة الشمسية الذي يجعلها صالحة للحياة الإنسانية . ولا يعرف البشر - حتى اليوم - كوكبا آخر تجتمع له هذه المواقفات الضرورية . وهي تعد بالآلاف !

« ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في الكوكب على حجم ملائم ، وبعد معتدل ، وتركيب تتلاقى فيه عناصر المادة على النسبة التي تنشط فيها حركة الحياة .

« لابد من الحجم الملائم ، لأن بقاء الجو الهوائى حول الكوكب يتوقف على مافيه من قوة الجاذبية .

« ولابد من البعد المعتدل لأن الجرم القريب من الشمس حار لاتماسك فيه الأجسام ، والجرم البعيد من الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الأجسام .

« ولابد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة التي تنشط بها حركة الحياة ، لأن هذه النسبة لازمة لنشأة النبات ونشأة الحياة التي تعتمد عليه في تمثيل الغذاء .

« وموقع الأرض حيث هي أصلح للمواقع لتوفير هذه الشروط التي لاغنى عنها للحياة ، في الصورة التي نعرفها ، ولا نعرف لها صورة غيرها حتى الآن ^(١) » .

وتقرير حقيقة التدبير والتقدير في تصميم هذا الكون الكبير ، وحساب مكان الإنسان فيه ملحوظ في خلقه وتطوره أمر يمد القلب والعقل لخلق حقيقة الآخرة ومافها من حساب وجزاء باطمئنان وتسليم . فما يمكن أن يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة الإنسانية ثم لاتم تمامها ، ولاتلقى جزاءها . ولا يكون معقولا أن ينتهى أمرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه العاجلة القانية . وأن يمضى البشر والطغيان والباطل ناجيا بما كان منه في هذه الأرض . وأن يمضى الخير والعديل والحق بما أصابه كذلك في هذه الأرض . . فهذا الفرض يخالف في طبيعته لطبيعة التقدير والتدبير الواضحة في تصميم الكون الكبير . . ومن ثم تلتقى هذه الحقيقة التي لمسها

السياق في هذا المقطع بحقيقة الآخرة التي هي للوضوع الرئيسى فى السورة . وتصلح تمهيدا لها فى القلوب والمقول ، يجرى بمده ذكر الطامة الكبرى فى موضعه وفى حينه !

« فإذا جاءت الطامة الكبرى ، يوم يتذكر الإنسان ماسى ، وبرزت الجحيم لمن يرى . فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ، فإن الجحيم هى للأوى ، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هى للأوى » . .

إن الحياة الدنيا متاع . متاع مقدر بدق وإحكام . وفق تدبير يرتبط بالكون كله ونشأة الحياة والإنسان . ولكنه متاع . متاع ينتهى إلى أجله . . فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل شىء ، وطمت على كل شىء . على اللتاع الموقوت . وعلى الكون التين المقدر المنظم . على السماء المبنية والأرض المدحوة والجبال المرصاة والأحياء والحياة وعلى كل ما كان من مصارع ومواقع . فهى أكبر من هذا كله ، وهى تعلم وتعلم على هذا كله !

عندئذ يتذكر الإنسان ماسى . يتذكر سعيه ويستحضره ، إن كانت أحداث الحياة ، وشواغل اللتاع أغفلت عنه وأنته إياه . يتذكره ويستحضره ولكن حيث لا يشده التذكر والاستحضار إلا الحسرة والأسى وتصور ماوراءه من العذاب والبلى !

« وبرزت الجحيم لمن يرى » . . فهى بارزة مكشوفة لكل ذى نظر . ويشدد التعبير فى اللفظ « برزت » تشديدا للمعنى والجرس ، ودقعا بالمشهد إلى كل عين !

عندئذ تختلف المصائر والمواقب ؛ وتبجل غاية التدبير والتقدير فى النشأة الأولى :

« فأما من طغى ، وآثر الحياة الدنيا ، فإن الجحيم هى للأوى » ..

والظن هنا أشمل من معناه القريب . فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والمهدى . ومدها أوسع من الطغاة ذوى السلطان والجبروت ، حيث يشمل كل متجاوز للهدى ، وكل من آثر الحياة الدنيا ، واختارها على الآخرة . فعمل لها وحدها ، غير حسب للاخرة حسابا . واعتبار الآخرة هو الذى يقيم الموازين فى يد الإنسان وضميره . فإذا أهمل حساب الآخرة أو أثر عليها الدنيا اختلت كل الموازين فى يده ، واختلت كل القيم فى تقديره ، واختلت كل قواعد الشهور والسلوك فى حياته ، وعد طاغيا وباغيا ومتجاوزا للهدى .

(٣ - فى ظلال القرآن [٣٠])

فأما هذا . . « فإن الجحيم هي المأوى » .. الجحيم للكشفة للبرزة القربية الحاضرة . .
يوم الطامة الكبرى !

«وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى » . .
والذى يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية ، فإذا أقدم عليها بحكم ضمه البشرى قاده خوفه
هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة . فظل في دائرة الطاعة .

ونهى النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة . فالهوى هو الدافع القوى
لكل طغيان ، وكل تجاوز ، وكل معصية . وهو أساس البلوى ، وبذئوع الشر ، وقل أن يؤتى
الإنسان إلا من قبل الهوى . فالجهد سهل علاجه . ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي
تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لملاجها .

والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى النيفة . وقل أن يثبت غير هذا
الحاجز أمام دفعات الهوى . ومن ثم يجمع بينهما السياق القرآني في آية واحدة . فالذى يتحدث
هنا هو خالق هذه النفس العليم بدائها ، الخبير بدوائها وهو وحده الذى يعلم دروبها
ومنعينها ، ويعلم أين تكمن أهواؤها وأدواؤها ، وكيف تطارد في مكانها ومخابئها !

ولم يكلف الله الإنسان ألا يشتر في نفسه الهوى . فهو - سبحانه - يعلم أن هذا خارج
عن طاقته . ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامها . وأن يستعين في هذا بالخوف .
الخوف من مقام ربه الجليل العظيم المهيّب . وكتب له بهذا الجهاد الشاق ، الجنة مثابة ومأوى :
« فإن الجنة هي المأوى » . . ذلك أن الله يعلم ضخامة هذا الجهاد ، وقيمته كذلك في تهذيب
النفس البشرية وتقويمها ورفعها إلى المقام الأسنى .

إن الإنسان إنسان بهذا النهى ، وبهذا الجهاد ، وبهذا الارتفاع . وليس إنسانا بترك نفسه
لهواها ، وإطاعة جواذبه إلى دركها ، بحجة أن هذا مركب في طبيعته . فالذى أودع نفسه
الاستعداد لجيشان الهوى ، هو الذى أودعها الاستعداد للإمساك بزمامه ، ونهى النفس عنه ،
ورفعها عن جاذبيته ؛ وجعل له الجنة جزاء ومأوى حين يتنصر ويرتفع ويرقى .

وهناك حرية إنسانية تليق بشكرهم الله للإنسان . تلك هي حرية الانتصار على هوى النفس
والانطلاق من أسر الشهوة ، والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير الإنساني .
وهناك حرية حيوانية ، هي هزيمة الإنسان أمام هواه ، وعبوديته لشهوته ، وانقلاط الزمام

من إرادته . وهى حرية لا يهتف بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته رداء رائعا من الحرية !

إن الأول هو الذى ارتفع وارتقى ونهيا للحياة الرفيعة الطليقة فى جنة المأوى . أما الآخر فهو الذى ارتكس وانكس ونهيا للحياة فى دوك الجحيم حيث تهدر إنسانيته ، ويرتد شيئا توقد به النار التى وقودها الناس - من هذا الصنف - والحجارة !

وهذه وتلك هى للصير الطيىمى للارتكس والارتقاء فى ميزان هذا الدين الذى يزن حقيقة الأشياء . . .

وأخيرا يجيء الإيقاع الأخير فى السورة هائلا عميقا مديدا :

« يسألونك عن الساعة : أيا ن مرساها ؟ فىم أنت من ذكرها ؟ إلى ربك منهاها . إنما أنت منذر من يخشاها . كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » . .

وكان للتعنتون من الشركين يسألون الرسول - صلى الله عليه وسلم - كلا سمعوا وصف أهوال الساعة وأحداثها وما تنتهى إليه من حساب وجزاء . . متى أو أيا ن موعدها . . أو كما يحكى عنهم هنا : « أيا ن مرساها ؟ » . .

والجواب : « فىم أنت من ذكرها ؟ » . . وهو جواب يوحى بمظمتها وضخامتها ، بحيث يبدو هذا السؤال نافيا باهتا ، وتطفلا كذلك وتجاوزا . فها هو ذا يقال للرسول العظيم : « فىم أنت من ذكرها ؟ » . . إنها لأعظم من أن تسأل أو تسأل عن موعدها . فأمرها إلى ربك وهى من خاصة شأنه وليس من شأنك :

« إلى ربك منهاها » . . فهو الذى ينتهى إليه أمرها ، وهو الذى يعلم موعدها ، وهو الذى يتولى كل شئ فيها .

« إنما أنت منذر من يخشاها » . . هذه وظيفتك ، وهذه حدودك . . أن تنذر بها من ينفعه الإنذار ، وهو الذى يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويمل لها ، ويتوقمها فى موعدها للركول إلى صاحبها سبحانه وتعالى .

ثم يصور هولها وضخامتها فى صنيهما بالمشاعر والتصورات ؛ وقياس الحياة الدنيا إليها فى إحساس الناس وتقديرهم :

« كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » . .
فهي من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا ، وأعمارها ،
وأحداثها ، ومتاعها ، وأشياؤها ، فتبدو في حس أصحابها كأنها بعض يوم . . عشية
أو ضحاها !

وتتطوى هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون . والتي يؤثرونها ويدعون
في سبيلها نصيبهم في الآخرة . والتي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من الجريمة والمعصية
والظلم . والتي يجرفهم الهوى فيميشون له فيها . . تتطوى هذه الحياة في نفوس أصحابها أنفسهم ،
فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها .

هذه هي : قصيرة عاجلة ، هزيلة ذاهبة ، زهيدة تافهة . . أفن أجل عشية أو ضحاها
يضحون بالآخرة ؟ ومن أجل شهوة زائلة يدعون الجنة مثابة ومأوى !
ألا إنها الحماقة الكبرى . الحماقة التي لا يرتكبها إنسان . يسمع ويرى !

سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاسُهَا ٤٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأُنْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَهُ يَزَكَّى * أَوِ يَدْرَسُهُ * فَتَنَّمَعَهُ اللَّذَّكَرَى ؟ * أَمَّا مَنْ اسْتَفْتَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ؟ * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى ؟ * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ بَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ؟ * كَلَّا ! إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِإِذْنِ سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ . »

« قَتَلَ الْإِنْسَانُ ! مَا أَكْفَرَهُ ! * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ؟ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ * ثُمَّ أَمَّانَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ * كَلَّا ! لَنَا يَفْضُ مَا أَمَرَهُ . * فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعَبَأَ وَفَضًّا * وَزَيَّتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ . »

« فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ * يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُفْتِيهِ . »

« وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفَرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ * وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ * تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ . »

هذه السورة قوية المقاطع ، ضخمة الحقائق ، عميقة المسات ، فريدة الصور والظلال والإيحاءات ، موحية الإيحاءات الشعورية والموسيقية على السواء .
يتولى المقطع الأول منها علاج حادث معين من حوادث السيرة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مشغولا بأمر جماعة من كبراء قريش يدعوم إلى الإسلام حينما جاءه ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير - وهو لا يعلم أنه مشغول بأمر القوم - يطلب منه أن يعلمه عما علمه الله ، فحكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا وعبس وجهه وأعرض عنه ، فنزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول - صلى الله عليه وسلم - عتابا شديدا ؛ ويقرر حقيقة القيم في حياة الجماعة المسلمة في أسلوب قوي حاسم ، كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها : « عيسى وتولى أن جاء الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنته الذكرى . أما من استغنى فأنت له تصدى ! وما عليك ألا يزكى ؟ وأما من جاءك يسعى وهو يغشى ، فأنت عنه تلهي ! »
كلا ! إنها تذكرة ، فمن شاء ذكره ، في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام بررة » . .

وبالعالم المقطع الثاني جحود الإنسان وكفره الفاحش لربه ، وهو يذكره بمصدر وجوده ، وأصل نشأته ، وتيسير حياته ، وتولى ربه له في موته ونشوره ؛ ثم تقصيره بمد ذلك في أمره :
« قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه قدسره ، ثم السيل يسره ، ثم أماته فأقبره ، ثم إذا شاء أنشره ، كلا ! لما يقض ما أمره » . .

والمقطع الثالث يبالغ توجيه القلب البشري إلى أسس الأشياء به وهو طعامه وعلما حيوانه .
وما وراء ذلك الطعام من تدبير الله وتقديره له ، كتدبيره وتقديره في نشأته :
« فلينظر الإنسان إلى طعامه ، أنا صبينا للماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا ، فأنتبنا فيها حبا ، وعنبا وقضبا ، وزيتونا ونخلا ، وحدائق غلبا ، وفاكهة وأبا ، متاعا لكم ولأنعامكم » . .
فأما المقطع الأخير فيتولى عرض « الصاخة » يوم تجيء بهولها ، الذي يتجلى في لفظها ، كما تتجلى آثارها في القلب البشري الذي يذهل عما عداها ؛ وفي الوجوه التي تحدث عما دهاها :

« فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ، وجوه يومئذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قفرة ، أولئك هم الكفرة الفجرة » . .

إن استعراض مقاطع السورة وآياتها - على هذا النحو السريع - يسكب في الحس إيقاعات شديدة التأثير . فهي من القوة والمعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاتها . وسنحاول أن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة التي تشير إليها بعض مقاطعها بما قد لا تدركه النظرة الأولى . .

« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى ؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى ؟ أما من استغنى فأنت له تصدى ؟ وما عليك ألا يزكى ؟ وأما من جاهدك يسمي وهو يخشى ، فأنت عنه تلهي ؟ ! كلا ! إنها تذكرة . فمن شاء ذكره ، في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأبدي سفرة ، كرام برة » .

إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جدا . أعظم بكثير مما يبدو لأول وهلة . إنه معجزة ، هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض ، والآثار التي ترتبت على إقرارها بالفعل في حياة البشرية . ولعلها هي معجزة الإسلام الأولى ، ومعجزته الكبرى كذلك . ولكن هذا التوجيه يرد هكذا - تمقيا على حادث فردي - على طريقة القرآن الإلهية في اتخاذ الحادث الفرد والناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة وللتهج المطرد .

وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التي ترتبت بالفعل على تقريرها في حياة الأمة المسلمة ، هي الإسلام في صميمه . وهي الحقيقة التي أراد الإسلام - وكل رسالة سماوية قبله - غرسها في الأرض .

هذه الحقيقة ليست هي مجرد : كيف يعامل فرد من الناس ؟ أو كيف يعامل صنف من الناس ؟ كما هو اللحن القريب للحادث وللتعقيب . إنما هي أبعد من هذا جدا ، وأعظم من هذا جدا . إنها : كيف يزن الناس كل أمور الحياة ؟ ومن أين يستمدون القيم التي يزنون بها ويقدرنون ؟

والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي : أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازنهم من اعتبارات سماوية إلهية بحتة ، آتية لهم من السماء ، غير مقيدة بملابسات أرضهم ، ولا بمواضعات حياتهم ، ولا نابعة من تصوراتهم المقيدة بهذه اللواضعات وتلك الملابسات .

وهو أمر عظيم جدا ، كما أنه أمر عسير جدا . عسير أن يعيش الناس في الأرض بقيم

وموازن آتية من السماء . مطلقة من اعتبارات الأرض . متحررة من ضغط هذه الاعترافات .

ندرك عظمة هذا الأمر وعمره حين ندرك ضخامة الواقع البشرى ، وثقله على الشاعر ، وضغطه على النفوس ، وصعوبة التخلص عن اللابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية للناس ، للنبقة من أحوال معاشهم ، وارتباطات حياتهم ، وموروثات بيئتهم ، ورواسب تاريخهم ، وسائر الظروف الأخرى التى تشدهم إلى الأرض شدا ، وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراتها على النفوس .

كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعمره حين ندرك أن نفس محمد ابن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - قد احتاجت - كي تبلغه - إلى هذا التوجيه من ربه ؛ بل إلى هذا الكتاب الشديد ، الذى يبلغ حد التصيب من تصرفه !

وإنه يسكنفى لتصور عظمة أى أمر فى هذا الوجود أن يقال فيه : إن نفس محمد ابن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - قد احتاجت - كي تبلغه - إلى تنبيه وتوجيه !
نعم يسكنفى هذا . فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها ، تجعل الأمر الذى يحتاج منها - كي تبلغه - إلى تنبيه وتوجيه أمرا أكبر من العظمة ، وأرفع من الرفعة ! وهذه هى حقيقة هذا الأمر ، الذى استهدف التوجيه الإلهى إقراره فى الأرض ، بمناسبة هذا الحادث المفرد . . أن يستمد الناس قيمهم وموازنهم من السماء ، طلقاء من قيم الأرض وموازنها للنبقة من واقفهم كله . . وهذا هو الأمر العظيم . .

إن الميزان الذى أنزله الله للناس مع الرسل ، ليقوموا به القيم كلها ، هو : « إن أكرم عند الله أتقاكم » . . هذه هى القيمة الوحيدة التى يرجح بها وزن الناس أو يشيل ! وهى قيمة سماوية بجته ، لاعلاقة لها بمواضعات الأرض وملابساتها إطلاقا . .

واسكن الناس يعيشون فى الأرض ، ويرتبطون فيها بينهم بارتباطات شتى ؛ كلها ذات وزن وذات ثقل وذات جاذبية فى حياتهم . وهم يتعاملون بقيم أخرى . . فيها النسب ، وفيها القوة ، وفيها المال . وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية . . اقتصادية وغير اقتصادية . . تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض . فيصبح بعضهم أرجح من بعض فى موازين الأرض . .

ثم يحمي الإسلام ليقول : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . فيضرب صفحا عن كل تلك القيم الثمينة الوزن في حياة الناس ، القيمة الضغط على مشاعرهم ، الشديدة الجاذبية إلى الأرض . ويدل من هذا كله تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء ، المعترف بها وحدها في ميزان السماء !

ثم يحمي هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة . وليقرر معها للبدأ الأساس : وهو أن الميزان ميزان السماء ، والقيمة قيمة السماء . وأن على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس ، وكل ما ينبثق من علاقات الأرض من قيم وتصورات وموازين واعتبارات ، لتستمد القيم من السماء وحدها وترتها بميزان السماء وحدها !

ويحمي الرجل الأعمى الفقير . ابن أم مكتوم . إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مشغول بأمر النفر من سادة قريش . عتبة وشيبة ابني ربيعة ، وأبى جهل عمرو ابن هشام ، وأمية ابن خلف ، والوليد ابن المغيرة ، ومهمم العباس ابن عبد المطلب . . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعهم إلى الإسلام ؛ ويرجو إسلامهم خيرا للإسلام في عسرته وشدة التي كان فيها بمكة ؛ وهؤلاء النفر يعمون في طريقه يعلم وجاههم وقوتهم ؛ ويصدون الناس عنه ، ويكيدون له كيذا شديدا حتى ليجمدون في مكة بحمدا ظاهرا . بينما يقف الآخرون خارج مكة ، لا يقبلون على الدعوة التي يقفها أقرب الناس إلى صاحبها ، وأشد هم عصية له ، في بيئة جاهلية قبلية ، تجعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار .

يحمي هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر . لالنفسه وللمصلحة ، ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام . فلو أسلم هؤلاء لآزاحت العقبات الغنية والأشواك الحادة من طريق الدعوة في مكة ؛ ولانساح بعد ذلك الإسلام فيها حولها ، بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار .

يحمي هذا الرجل ، فيقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله أقرئني وعلمي مما علمك الله . . ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما هو فيه من الأمر . فيكره الرسول قطعه لكلامه وإهتامه . وتظهر الكراهية في وجهه الذي لا يراه الرجل - فيعبس ويعرض . يعرض عن الرجل المفرد الفقير الذي يظله عن الأمر الخطير . الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثير ؛ والذي تدفعه إليه رغبته في نصرته دينه ، وإخلاصه لأمر دعوته ، وجه لمصلحة الإسلام ، وحرصه على انتشاره !

وهنا تتدخل السماء . تتدخل لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر ؟ ولتضع معالم الطريق كله ، ولتقرر الوزن الذي توزن به القيم - بغض النظر عن جميع اللابسات والاعتبارات . بما في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة كما يراها البشر . بل كما يراها سيد البشر - صلى الله عليه وسلم - . وهنا يحىء العتاب من الله العلى الأعلى لنيه الكريم، صاحب الخلق العظيم، في أسلوب عنيف شديد . وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب : « كلا ! » وهى كلمة ردع وزجر في الخطاب ! ذلك أنه الأمر العظيم الذى يقوم عايه هذا الدين !

والأسلوب الذى تولى به القرآن هذا العتاب الإلهى أسلوب فريد ، لا يمكن ترجمته في لغة الكتابة البشرية . فلفة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليدها ، تغض من حرارة هذه الموحيات في صورتها الحية للباشة . وبفرد الأسلوب القرآنى بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات سريعة . وفى عبارات متقطعة . وفى تميزات كأنها انفعالات ، ونبرات وسمات ولحات حية !

« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى » .. بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب ! وفى هذا الأسلوب إجماع بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يجب - سبحانه - أن يواجه به نبيه وحبيه . عطفًا عليه ، ورحمة به ، وإكرامًا له عن المواجهة بهذا الأمر الكريم !

ثم يستدير التعبير - بعد مواراة الفعل الذى نشأ عنه العتاب - يستدير إلى العتاب في صيغة الخطاب . فيبدأ هادئًا شيئًا ما : « وما يدريك لعله يزكى ؟ أويذكر فتنفعه الذكرى ؟ » . . . ما يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير . أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير - الذى جاءك راغبًا فيما عندك من الخير - وأن يثبث قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى . ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله ، فيستحيل منارة في الأرض تستقبل نور السماء ؟ الأمر الذى يتحقق كلما تنفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإيمان فيه . وهو الأمر العظيم الثقيل فى ميزان الله .

ثم تملو نبرة العتاب وتشد لهجته ؟ وينقل إلى التعجب من ذلك الفعل محل العتاب : « وأما من استغنى ، فأنت له تصدى ؟ ! وما عليك ألا يزكى ؟ ! وأما من جاءك يسعى وهو يغنى ، فأنت عنه تلهى ؟ ! » .. أما من أظهر الاستثناء عنك وعن دينك وعماعندك من الهدى والخير والنور والطهارة . . أما هذا فأنت تصدى له وتحفل أمره ، وتجهد لهديته ، وتعرض له وهو

عنك ممرض ! « وما عليك ألا يزكى ؟ » .. وما يضريك أن يظل في رجبه ودنسه ؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه . وأنت لا تُتصر به . وأنت لا تقوم بأمره .. « وأمامن جاءك يسمى » طائفا مختارا ، « وهو يغشى » ويتوقى « فأنت عنه تلهي ! » .. ويسمى الانشغال عن الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي تلهيا .. وهو وصف شديد . .

ثم ترتفع نبرة العتاب حتى تبلغ حد الردع والزجر : « كلا ! » .. لا يكن ذلك أبدا .. وهو خطاب يسترعى النظر في هذا المقام .

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها ، واستثناءها عن كل أحد . وعن كل سند . وعنايتها فقط بمن يريدها لذاتها ، كائنا ما كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا : « إنها تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة » .. فهي كريمة في كل اعتبار . كريمة في صحفها ، الرفوعة المطهرة للوكل بها السفراء من الملأ الأظى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليلفوها . وهم كذلك كرام بررة .. فهي كريمة طاهرة في كل ما يتعلق بها ، وما يحسب من قريب أو من بعيد . وهي عزيزة لا يُصدى بها للمعرضين الذين يظهرون الاستثناء عنها ؟ فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر بها . .

هذا هو الميزان . ميزان الله . لليزان الذي توزن به القيم والاعتبارات ، ويقدّر به الناس والأوضاع . . وهذه هي الكلمة . كلمة الله . الكلمة التي ينتهى إليها كل قول ، وكل حكم ، وكل فصل .

وإن هذا ؟ ومتى ؟ في مكة ، والدعوة مطاردة ، وللمسلمون قلة . والتصدي للكبراء لا ينبعث من مصلحة ذاتية ؟ والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي . إنما هي الدعوة أولا وأخيرا . ولكن الدعوة إنما هي هذا الميزان ، وإنما هي هذه القيم ، وقد جاءت لتقرر هذا الميزان وهذه القيم في حياة البشر . فهي لاتمز ولا تنقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميزان وهذه القيم . .

ثم إن الأمر - كما تقدم - أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد ، ومن موضوعه المباشر . إنما هو أن يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لامن الأرض ، ومن الاعتبارات الساجوية لامن الاعتبارات الأرضية . . « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. والأكرم عند الله هو الذي يستحق الرعاية والاهتمام والاحتفال ، ولتوجد من كل القومات والاعتبارات الأخرى ، التي

يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضى ومواقفهم الأرضية. النسب والقوة والمال . .
وسائر القيم الأخرى ، لا وزن لها حين تتمرى عن الإيمان والتقوى . والحالة الوحيدة التى يصح
لها فيها وزن واعتبار هى حالة ما إذا أنفقت لحساب الإيمان والتقوى .
هذه هى الحقيقة الكبيرة التى استهدف التوجيه الإلهى إقرارها فى هذه المناسبة ، على طريقة
القرآن فى اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة ، وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج المضرد .

ولقد انقضت نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهذا التوجيه ، ولذلك العتاب . انقضت
بقوة وحرارة ، وانقضت إلى إقرار هذه الحقيقة فى حياته كلها ، وفى حياة الجماعة المسلمة .
بوصفها هى حقيقة الإسلام الأولى .

وكانت الحركة الأولى له - صلى الله عليه وسلم - هى إعلان منازل له من التوجيه والعتاب
فى الحادث . وهذا الإعلان أمر عظيم رائع حقاً . أمر لا يقوى عليه إلا رسول ، من أى جانب
نظرنا إليه فى حينه .

نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد ، بهذه الصورة الفريدة
فى خطبائه ! وكان يسكنى لأى عظيم - غير الرسول - أن يعرف هذا الخطأ وأن يتلافاه فى
المستقبل . ولكن النبوة . أمر آخر . وآفاق أخرى !

لا يقوى إلا رسول على أن يقذف بهذا الأمر هكذا فى وجوه كبراء قريش فى مثل تلك
الظروف التى كانت فيها الدعوة ، مع أمثال هؤلاء الستمزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوتهم ،
فى بيئة لا مكان فيها لغير هذه الاعتبارات ، إلى حد أن يقال فيها عن محمد ابن عبد الله ابن
عبد المطلب ابن هاشم : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ! » . . وهذا
نسبه فيهم ، مجرد أنه هو شخصياً لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة !

ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر فى مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء . فما يمكن أن
ينشق هذا من الأرض . . ومن هذه الأرض بذاتها فى ذلك الزمان ! !

وهى قوة السماء التى دفعت مثل هذا الأمر فى طريقه ؟ فإذا هو ينفذ من خلال نفس النبى
- صلى الله عليه وسلم - إلى البيئة من حوله ؟ فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع ، يطرد به أزمانا
طويلة فى حياة الأمة للسلمة .

لقد كان ميلادا جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته . وأعظم منه خطرا في قيمته .. أن ينطلق الإنسان حقيقة - شعورا وواقعا - من كل القيم المتعارف عليها في الأرض ، إلى قيم أخرى تنزل له من السماء منفصلة منزلة عن كل ما في الأرض من قيم وموازين وتصورات واعتبارات وملابسات عملية ، وارتباطات واقعية ذات ضغط وتقل ، ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر . ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجميع ، مسلما بها من الجميع . وأن يستجیل الأمر العظيم الذي احتاجت نفس محمد - صلى الله عليه وسلم - كي تبلغه إلى التنبيه والتوجيه ، أن يستجیل هذا الأمر العظيم بدسمة الضمير المسلم ، وشریمة المجتمع المسلم ، وحقیقة الحیاة الأولى فی المجتمع الإسلامی لآماد طويلة فی حیاة المسلمین .

إننا لانسکد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد . لأننا لانتمثل فی ضامرائنا حقيقة هذا الانطلاق من كل مانثشته أوضاع الأرض وارتباطاتها من قيم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الذي یخيل لبعض أصحاب المذاهب « التقدمية ! » أن جانبنا واحدا منها - هو الأوضاع الاقتصادية - هو الذي یقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنونهم وآدابهم وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة ! كما یقول أصحاب مذهب التفسیر السادی للتاریخ فی ضیق أفق ، وفی جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحیاة !

إنها المعجزة . معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام فی ذلك الزمان . .

ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكونی العظيم . . ولكن السألة لم تسكن هينة ولا يسيرة فی البيئة العربية ، ولا فی نفوس المسلمين أنفسهم .. غیر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد استطاع - بإرادة الله ، وبصرفاته هو وتوجيهاته المنبئة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآنی الثابت - أن یزرع هذه الحقیقة فی الضمائر وفی الحیاسة ؛ وأن یحرسها ویرعاها ، حتی تتأصل جذورها ، وتمتد فروعها ، وتظلل حیاة الجماعة للسلسلة قرونا طويلة . . على الرغم من جميع عوامل الانسکاس الأخرى . .

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا الحادث یهش لابن أم مكتوم ویرعاه ؛ ویقول له کلاما لیه : « أهلا بمن عاتبنی فیہ ربی » وقد استخلفه مرتین بعد الهجرة على الدبنة . .

ولكى يحطم موازين البيئة وقيمها النبقة من اعتبار الأرض ومواضعها ، زوج بنت خالته زينب بنت جحش الأسدية ، لمولاه زيد ابن حارثة . ومساءلة الزواج والمصاهرة مسألة حساسة شديدة الحساسية . وفي البيئة العربية بصفة خاصة .

وقبل ذلك حينما آخى بين المسلمين في أول الهجرة ، جعل عمه حمزة ومولاه زيدا أخوين . وجعل خاله ابن ربيعة الحنمى وبلال بن رباح أخوين !

وبعث زيدا أميرا في غزوة مؤتة ، وجعله الأمير الأول ، يليه جعفر ابن أبي طالب ، ثم عبد الله ابن رواحة الأنصاري ، على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار ، فهم خالد ابن الوليد . وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه يشيهم . . . وهي الغزوة التي استشهد فيها الثلاثة رضى الله عنهم .

وكان آخر عمل من أعماله - صلى الله عليه وسلم - أن أمر أسامة ابن زيد على جيش لغزو الروم ، يضم كثرة من المهاجرين والأنصار ، فهم أبو بكر وعمر وزياد ، وصاحبه ، والخليفتان بعده بإجماع المسلمين . وفيهم سمد ابن أبي وقاص قريه - صلى الله عليه وسلم - ومن أسبق قريش إلى الإسلام .

وقد عمل بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث . وفي ذلك قال ابن عمر رضى الله عنهما :
بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشا أمر عليهم أسامة ابن زيد - رضى الله عنهما - فظعن بعض الناس في إمارته ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل . وأيم الله إن كان خليقا للإمارة ، وإن كان لمن أحب الناس إلى .
وإن هذا لمن أحب الناس إلى ^(١) .

ولما لفظت السنة بشأن سلمان الفارسي ، وتحذثوا عن الفارسية والعربية ، بحكم إجماعات القومية الضيقة ، ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضربته الحاسمة في هذا الأمر فقال :
« سلمان منا أهل البيت ^(٢) » فتجاوز به - بقيم السماء وميزانها - كل آفاق النسب الذي يستمرزون به ، وكل حدود القومية الضيقة التي يتحمسون لها . . وجعله من أهل البيت رأسا !
ولما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال ابن رباح - رضى الله عنهما - ما اقلت معه لسان

(١) أخرجه الشيخان والترمذي .

(٢) أخرجه الطبراني والحاكم .

أبى ذر بكلمة « يا ابن السوداء » .. غضب لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضبا شديدا ؛ وألقاها في وجه أبى ذر عيفة مخيفة : « يا أبا ذر طفء الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل ^(١) » . ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة .. إما إسلام فهي قيم السماء وموازين السماء . وإما جاهلية فهي قيم الأرض وموازين الأرض !

ووصلت الكلمة النبوية بمرارتها إلى قلب أبى ذر الحساس ؛ فانقلع لها أشد الانفعال ، ووضع وجهه على الأرض يقسم ألا يرفضها حتى يطأها بلال . تكفيرا عن قوله الكبيرة !

وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء .. عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة عندك . فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة » . فقال : ما عملت في الإسلام عملا أرجى عندي من أني لا أظهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ^(٢) .

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عن عمار ابن ياسر وقد استأذن عليه : « اتذنبوا له مرحبا بالطيب اللطيب » ^(٣) . . وقال عنه : « مليء عمار - رضى الله عنه - إيمانا إلى مشاشه ^(٤) » .. وعن حذيفة - رضى الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إني لأدري ما بقائي فيكم فاقننوا بالذين من بعدي - وأشار إلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما - واهتدوا بهدى عمار . وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه » ^(٥) .

وكان ابن مسعود يحسبه الغرب عن المدينة من أهل بيت رسول الله . . عن أبى موسى - رضى الله عنه - قال : قدمت أنا وأخى من الجن ، فكشنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كثرة دخولهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولزومهم له ^(٦) .

(١) أخرجه ابن المبارك في البر والصلوة مع اختلاف (٢) أخرجه الشيخان

(٣) أخرجه الترمذى (٤) أخرجه النسائى

(٥) أخرجه الترمذى (٦) أخرجه الشيخان والترمذى

وجليبيب - وهو رجل من الموالى - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب له نفسه لزوجته امرأة من الأنصار . فلما تأبى أبواها قالت هي : أتريدون أن تردوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره ؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه . فرضيا وزوجاها (١) . وقد اتفقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الواقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه . . عن أبي برزة الأسلمي - رضى الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مغزى له ، فأفاء الله عليه . فقال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد ؟ » قالوا : نعم . فلانا وفلانا وفلانا . ثم قال : « هل تفقدون من أحد ؟ » قالوا : نعم . فلانا وفلانا وفلانا . ثم قال : « هل تفقدون من أحد ؟ » فقالوا : لا . قال : « لكنى أقعد جلييبا » فطلبوه ، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقف عليه ، ثم قال : قتل سبعة ثم قتلوه . هذا منى وأنا منه . هذا منى وأنا منه . ثم وضعه على ساعديه ، ليس له سرير إلا ساعدا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فحضر له ، ووضع في قبره . ولم يذكر غسلًا (٢) .

بذلك التوجيه الإلهي وبهذا الهدى النبوي كان لليلاد للبشرية على هذا النحو الفريد . ونشأ المجتمع الرباني الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء ، طليقا من قيود الأرض ، بينما هو يعيش على الأرض . . وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام . للمعجزة التي لا تتحقق إلا بإرادة إله ، وبعمل رسول . والتي تدل بذاتها على أن هذا الدين من عند الله ، وأن الذي جاء به للناس رسول !

وكان من تدبير الله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحبه الأول أبو بكر ، وصاحبه الثاني عمر . . أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمر ، وأشد اثنين انطبعا بهدى رسول الله ، وأعمق اثنين حبا لرسول الله ، وحرصا على تتبع مواضع حبه ومواقف خطاه .

حفظ أبو بكر - رضى الله عنه - عن صاحبه - صلى الله عليه وسلم - ما أراد في أمر أسامة .

(١) من حديث في مسند الإمام أحمد عن أنس .

(٢) أخرجه مسلم .

فكان أول عمل له بعد توليه الخلافة هو إنفاذه بمث أسامة ، على رأس الجيش الذى أعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة . أسامة راكب وأبو بكر الخليفة راجل . فاستحي أسامة الفقى الحدث أن يركب والخليفة الشيخ يمضى . فيقول : « يا خليفة رسول الله تركبن أولاً تنزلن » . . . فيقسم الخليفة : « والله لا تنزل . والله لا أركب . وما على أن أغبر قدمى فى سبيل الله ساعة ؟ » ..

ثم يرى أبو بكر أنه فى حاجة إلى عمر . وقد حمل عبء الخلافة الثقيل . ولكن عمر إنما هو جندى فى جيش أسامة . وأسامة هو الأمير . فلا بد من استئذانه فيه . فإذا الخليفة يقول : « إن رأيت أن تعينى بممر فافل » . . . يالله ! إن رأيت أن تعينى فافل . . . إنها آفاق عوال ، لا يرقى إليها الناس إلا بإرادة الله ، على يدى رسول من عند الله !

ثم تمضى عجلة الزمن فترى عمر ابن الخطاب خليفة يولى عمار ابن ياسر على الكوفة .

ويقف يباب عمر سبيل ابن عمرو ابن الحارث ابن هشام ، وأبو سفيان ابن حرب ، وجاعة من كبراء قريش من الطلقاء ! فيأذن قبلهم لصيب وبلال . لأنهما كانا من السابقين إلى الإسلام ومن أهل بدر . فتورم أنف أبى سفيان ، ويقول بانفعال الجاهلية : « لم أركأ يوم قط . يأذن لهؤلاء العبيد ويتركن على بابهم ! » . . . فيقول له صاحبه - وقد استقرت فى حسه حقيقة الإسلام - : « أيها القوم . إني والله أرى الذى فى وجوهكم . إن كنتم غضاباً فاعضبوا على أنفسكم . دعى القوم إلى الإسلام ودعيتم . فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وركبتم ؟ ^(١) .

ويفرض عمر لأسامة ابن زيد أكبر مما يفرض لعبد الله ابن عمر . حتى إذا سأله عبد الله عن سر ذلك قال له : « يابى . كان زيد - رضى الله عنه - أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أيبك ! وكان أسامة - رضى الله عنه - أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك ! فأترت حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حبى » ^(٢) . . . يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان مقوماً بجزان السماء !

(١) عن كتاب : الصلاة الاجتماعية فى الإسلام .

(٢) أخرجه الترمذى

ورسل عمر عمارا ليحاسب خالد ابن الوليد - القائد للظفر صاحب النسب العريق - فليبيه برءائه . . وروى أنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر برأته فيفك وثاقه ويعممه ييده . . وخالد لا يرى في هذا كله بأسا . فإنما هو عمار صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال !

وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر - رضى الله عنهما - هو سيدنا وأعتق سيدنا . يعنى بلالا . الذى كان مملوكا لأمية ابن خلف . وكان يذبه عذابا شديدا . حتى اشتراه منه أبو بكر وأعتقه . . وعنه يقول عمر ابن الخطاب . . عن بلال . . سيدنا !
وعمر هو الذى قال : « ولو كان سالم مولى أبى حذيفة حيا لاستخلفته » يقول هذا ، وهو لم يستخلف عثمان ولا عليا ، ولا طلحة ولا الزبير . . إنما جعل الشورى فى الستة بسده ولم يستخلف أحدا بذاته !

وعلى ابن أبى طالب - كرم الله وجهه - رسل عمارا والحسن ابن على - رضى الله عنهما - إلى أهل السكوفة يستغفرهم فى الأمر الذى كان بينه وبين عائشة - رضى الله عنها - فيقول : « إني لأعلم أنها زوجة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - فى الدنيا والآخرة ، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو تتبعوها » (١) . . فيسمع له الناس فى شأن عائشة أم المؤمنين ، وبنت الصديق أبى بكر - رضى الله عنهم جميعا .

وبلال ابن رباح يرجوه أخوه فى الإسلام أبو ربيعة الخثعمى أن يتوسط له فى الزواج من نوم من أهل اليمن . فيقول لهم : « أنا بلال ابن رباح ، وهذا أخى أبو ربيعة ، وهو امرؤ سوء فى الخلق والدين . فإن شتم أن تزوجه فزوجوه ، وإن شتم أن تدعوا فدعوا » . . فلا يدلّس عليهم ، ولا يخفى من أمر أخيه شيئا ، ولا يذكر أنه وسيط وينسى أنه مسؤول أمام الله فيما يقول . فيطمئن القوم إلى هذا الصدق . . وزوجون أخاه ، وحسبهم - وهو العربى ذو النسب - أن يكون بلال للولى الحبشى وسيطه !

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة فى المجتمع الإسلامى ، وظلت مستقرة بعد ذلك آمادا طويلا

على الرغم من عوامل الانتكاس الكثيرة . » وقد كان عبد الله ابن عباس يذكر ويذكر معه مولاة عكرمة . وكان عبد الله ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاة نافع . وأنس ابن مالك ومعه مولاة ابن سيرين . وأبو هريرة ومعه مولاة عبد الرحمن ابن هرمز . وفي البصرة كان الحسن البصري . وفي مكة كان مجاهد ابن جبر ، وعطاء ابن رباح ، وطاووس ابن كيسان هم الفقهاء . وفي مصر تولى الفتيا يزيد ابن أبي حبيب في أيام عمر ابن عبد العزيز وهو مولى أسود من دنقلة » (١) .

وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولوتجردوا من قيم الأرض كلها .. في اعتبار أنفسهم وفي اعتبار الناس من حولهم . ولم يرفع هذا الميزان من الأرض إلا قريبا جدا بعد أن طفت الجاهلية طغيانا شاملا في أنحاء الأرض جميعا . وأصبح الرجل يقوم برعيده من الدولارات في أمريكا زعيمة الدول الغربية . وأصبح الإنسان كله لايساوى الآلة في المذهب المادى المسيطر في روسيا زعيمة الدول الشرقية . أما أرض المسلمين فقد سادت فيها الجاهلية الأولى ، التي جاء الإسلام ليرفعها من وهديتها ؛ وانطلقت فيها نبرات كان الإسلام قد قضى عليها . وحطمت ذلك الميزان الإلهي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإيمان والتقوى .. ولم يعد هنالك إلا أمل بناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية ؛ وأن يتحقق على يديها ميلاد جديد للإنسان كاليلاد الذي شهدته أول مرة ، والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع هذه السورة ليطنه في تلك الآيات القليلة الحاسمة العظيمة .

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثانيا التعقيب على ذلك الحادث ، في القطع الأول من السورة ، يوجب السياق في القطع الثاني من أمر هذا الإنسان ، الذي يعرض عن الهدى ، ويستغنى عن الإيمان ، ويستسلم على الدعوة إلى ربه .. يوجب من أمره وكفره ، وهو لا يذكر مصدر وجوده ، وأصل نشأته ، ولا يرى عناية الله به وهيمته كذلك على كل مرحلة من مراحل نشأته في الأولى والآخرة ؛ ولا يؤدي ما عليه لحاقه وكافله ومحاسبه :

« قتل الإنسان ما أكفره ۝ من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره . كلا ۝ لما يقض ما أمره » ..

(١) مستقى من كتاب أبو حنيفة للأستاذ عبد الحليم الجندي .

« قتل الإنسان ! » .. فإنه يستحق القتل على عجيب تصرفه .. فهي صفة نفضيع وتبجح ونشيع لأمره . وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته . .
« ما أكفره ا » .. ما أشد كفره وجوده ونكرانه لمقتضيات نشأته وخلقه . ولورعى هذه للمقتضيات لشكر خالقه ، ولتواضع في دنياه ، ولذكر آخرته . .
ولأفعلام يتكبر ويستغنى ويعرض ؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه ؟
« من أى شئ خلقه ؟ » ..

إنه أصل متواضع زهيد ، يستمد كل قيمته من فضل الله ونعمته ، ومن تقديره وتديره :
« من نطفة خلقه قدره » ..

من هذا الشئ الذى لا قيمة له ؟ ومن هذا الأصل الذى لا قوام له .. ولكن خالقه هو الذى قدره . قدره . من تقدير الصنع وإحكامه . وقدره : من منحه قدرا وقيمة فجعله خلقا سويا ، وجعله خلقا كريما . وارفع به من ذلك الأصل المتواضع ، إلى المقام الرفيع الذى تسخر له فيه الأرض وما عليها .
« ثم السبيل يسره » ..

فهد له سبيل الحياة . أو مهد له سبيل الهداية . ويسره لسلوكه بما أودعه من خصائص واستعدادات . سواء لرحلة الحياة ، أو للاهتمام فيها .
حتى إذا انتهت الرحلة ، صار إلى النهاية التى يصير إليها كل حى . بلا اختيار ولا فرار :
« ثم أماته فأقبره » ..

فأمره في نهايته كأمره في بدايته ، فى يد الذى أخرجه إلى الحياة حين شاء ، وأنهى حياته حين شاء ، وجعل شواه جوف الأرض ، كرامة له ورعاية ، ولم يجعل السنة أن يترك على ظهرها للجوارح والسكواسر . وأودع فطرته الحرس على موارد ميتة وقبره . فكان هذا طرفا من تديره له وتقديره .

حتى إذا حان للوعد الذى اقتضته مشيئته ، أعاده إلى الحياة لما يراود به من الأمر :
« ثم إذا شاء أنشره » ..

فليس متروكا سدى ؟ ولا ذاهبا بلا حساب ولا جزاء . . فهل تراه تهيأ لهذا الأمر واستعد ؟

« كلا ! لما يقض ماأمره . . »

الإنسان عامة ، بأفراده جملة ، وبأجياله كافة . . لما يقض ماأمره . . إلى آخر لحظة في حياته . وهو الإيحاء الذى يلقيه التعبير بلما . كلا إنه لقصر ، لم يؤد واجبه . لم يذكر أصله ونشأته حق الذكرى . ولم يشكر خالقه وهاديه وكافله حق الشكر . ولم يقض هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب والجزاء . . هو هكذا في مجموعه . فوق أن السكثرة تعرض وتولى ، وتستغنى وتسكبر على الهدى !

وينتقل السياق إلى لمة أخرى في مقطع جديد . . فتلك هى نشأة هذا الإنسان . . فهلا نظر إلى طعامه وطعام أنعامه في هذه الرحلة ؟ وهى شئ واحد من أشياء يسرها له خالقه ؟ « فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبثنا فيها حبا ، وعنباً وقضبا . وزيتونا ونخلًا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم » . . هذه هى قصة طعامه . مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هى فلينظر إليها ؟ فهل له من يد فيها ؟ هل له من تدبير لأمرها ؟ إن اليد التى أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته ، هى ذاتها اليد التى أخرجت طعامه وأبدعت قصته . .

« فلينظر الإنسان إلى طعامه » . . ألصق شئ به ، وأقرب شئ إليه ، وألزم شئ له . . لينظر إلى هذا الأمر الميسر الضروري الحاضر للسكر . لينظر إلى قصته المعجبة اليسيرة ، فإن يسرها ينسبه مافها من العجب . وهى معجزة كمعجزة خلقه ونشأته . وكل خطوة من خطواتها يد القدرة التى أبدعته :

« أنا صببنا الماء صبا » . . وصب الماء فى صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان فى كل بيئة ، فى أية درجة كان من درجات المعرفة والتجربة . فهى حقيقة يخاطب بها كل إنسان . فأما حين تقدم الإنسان فى المعرفة فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى وأقدم عهدا من هذا المطر الذى يتكرر اليوم وراه كل أحد . وأقرب الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة التى يتبخر ماؤها ثم ينزل فى صورة مطر ، أقرب الفروض أن هذه المحيطات تكونت أولا فى السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صبا !

وفى هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر : « إذا كان صحيحا أن درجة حرارة السكر

الأرضية وقت انفصالها عن الشمس كانت حوالى ١٣ر٠٠٠ درجة . أو كانت تلك درجة حرارة سطح الأرض . فعندئذ كانت كل العناصر حرة . ولذا لم يكن فى الإمكان وجود أى تركيب كيميائى ذى شأن . ولما أخذت الكرة الأرضية ، أو الأجزاء المكونة لها فى أن تبرد تدريجيا ، حدثت تركيبات ، وتكونت خلية العالم كما نعرفه . وما كان للأكسجين والهيدروجين أن يتجدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى ٤٠٠٠ درجة فارنهايت . وعند هذه النقطة اندفعت مما تلك العناصر ، وكونت الماء الذى نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية . ولا بد أنه كان هائلا فى ذلك الحين . وجميع المحيطات كانت فى السماء . وجميع تلك العناصر التى لم تسكن قد أعدت كانت غازات فى الهواء . وبعد أن تكون الماء فى الجو الخارجى سقط نحو الأرض . ولكنه لم يستطع الوصول إليها . إذ كانت درجة الحرارة على مقربة من الأرض أعلى مما كانت على مسافة آلاف الأميال . وبالطبع جاء الوقت الذى صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض ليغير منها ثانيا فى شكل بخار . ولما كانت المحيطات فى الهواء فإن الفيضانات التى كانت تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحساب . وتغشى الجيشان مع التفتت . . . الخ »^(١)

وهذا الفرض - ولو أننا لانطلق به النص القرآنى - يوسع من حدود تصورنا نحن للنص والتاريخ الذى يشير إليه . تاريخ صب الماء صبا . وقد يصح هذا الفرض ، وقد نجد فروض أخرى عن أصل الماء فى الأرض . ويبقى النص القرآنى صالحا لأن يخاطب به كل الناس فى كل بيئة وفى كل جيل .

ذلك كان أول قصة الطعام : « أنا صبينا الماء صبا » .. ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء فى أى صورة من صوره ، وفى أى تاريخ لحدوثه ؛ ولا أنه صبه على الأرض صبا ، لتسير قصة الطعام فى هذا الطريق !

« ثم شققنا الأرض شقا » .. وهذه هى المرحلة التالية لصب الماء . وهى صالحة لأن يخاطب بها الإنسان البدائى الذى يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته ، وتدير غير تدبيره . ثم يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها . أو يرى النبات يشق تربة الأرض شقا بقدرة الخالق وينمو على وجهها ، ويمتد فى الهواء فوقها . . وهو نخيل نخيل ، والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة .

(١) عن كتاب : الإنسان لا يقوم وحده تأليف « ا. كريسى موريسون » وترجمة محمود صالح الفللسكى بنوات : العلم يدعو إلى الإيمان .

ولكن اليد الدبرة تشق له الأرض شقا ، وتعينه على النفاذ فيها وهو نازل لين لطيف . وهي معجزة رهاكل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة ؛ وبحس من ورائه انطلاق القوة الخفية الكامنة في النبتة الرخية .

فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعين له مدى آخر من التصور في هذا النص . وقد يكون شق الأرض لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير مما تصور . إنه قد يكون ذلك التفتت في صخور القشرة الأرضية بسبب الفيضانات الهائلة التي يشير إليها الفرض العلمي السابق . وبسبب العوامل الجوية الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أنها تماوت لتفتت الصخور الصلبة التي كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرتها ؛ حتى وجدت طبقة الطمي الصالحة للزرع . وكان هذا أثرا من آثار الماء ناليا في تاريخه لعب الماء صبا . مما يتسق أكثر مع هذا التابع الذي تشير إليه النصوص . .

وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث ، وهو الذي تشير إليه الآيتان السابقتان فقد كانت المرحلة الثالثة في القصة هي النبات بكل صنفه وأنواعه . التي يذكر منها هنا أقربها للمخاطبين ، وأعمها في طعام الناس والحيوان :

« فأنبثنا فيها حبا .. وهو يشمل جميع الحبوب . ماياً كله الناس في أية صورة من صورهم ، وما يتغذى به الحيوان في كل حالة من حالاته .

« وعنباً وقضباً .. والعنب معروف . والقضب هو كل ما يؤكل رطباً غصنا من الخضر التي تقطع مرة بعد أخرى . .

« وزيتونا ونخلاً . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا » . . والزيتون والنخل معروفان لسكل عربي ، والحدائق جمع حديقة ، وهي البساتين ذات الأشجار المثمرة السورة بمحافظ تحمها . و « غلبا » جمع غلباء . أى ضخمة عظيمة ملتفة الأشجار . والفاكهة من غمار الحدائق و « الأب » أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام . وهو الذي سأل عنه عمر ابن الخطاب ثم راجع نفسه فيه متولماً ؛ كما سبق في الحديث عن سورة النازعات ؛ فلا تزيد نحن شيئا !

هذه هي قصة الطعام . كلها من إبداع اليد التي أبدعت الإنسان . وليس فيها للإنسان يد يدعيها ، في أية مرحلة من مراحلها . . حتى الحبوب والبذور التي قد يلقها هو في الأرض . . إنه لم يبدعها ، ولم يتبدعها . وللحجزة في إنشائها ابتداء من وراء تصور الإنسان وإدراكه .

والتربة واحدة بين يديه ، ولكن البذور والحبوب متنوعة ، وكل منها يؤتى أكله في القطع المتجاورات من الأرض . وكلها تسقى بماء واحد ، ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع الثمار ؛ وتحفظ في البسرة الصغيرة خصائص أمها التي ولدتها فتقلها إلى بنتها التي تلدها . . كل أولئك في خفية عن الإنسان ! لا يعلم سرها ولا يقضى أمرها ، ولا يستشار في شأن من شؤونها . .

هذه هي القصة التي أخرجتها يد القدرة :

« متاعا لكم ولأنعامكم » . . إلى حين . ينتهى فيه هذا التمتع ؛ الذي قدره الله حين قدر الحياة . ثم يكون بعد ذلك أمر آخر يعقب التمتع . أمر يحذر بالإنسان أن يتدبره قبل أن يجيء :

« فإذا جاءت الصاخة ، يوم يفر المرء من أخيه ، وأمّه وأبيه ، وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . . وجوه يومئذ مسفرة ، صاخكة مستبشرة ، وجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قرة ، أولئك هم الكفرة الفجرة » . .

فهذه هي خاتمة التمتع . وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل ، والتذير الشامل ، لكل خطوة وكل مرحلة في نشأة الإنسان . وفي هذا الشهد ختام يتناسق مع المطلع . مع الذي جاء يسمى وهو يغشى . والذي استغنى وأعرض عن الهدى . ثم هذان هما في ميزان الله .

« والصاخة لفظ ذو جرس عفيف نافذ ، يكاد يخرق صمغ الأذن ، وهو يشق الهواء شقا ، حتى يصل إلى الأذن صاخا ملحا »

« وهو يهبط بهذا الجرس العفيف للشهد الذي يليه : مشهد الرء يفر وينسلخ من الصق الناس به : « يوم يفر المرء من أخيه وأمّه وأبيه ، وصاحبته وبنيه » . . أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط لاتنقسم ؛ ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط تمزيقا ، وتقطع تلك الوشائج تقطيعا .

« والهول في هذا الشهد هول نفسى بحت ، يفزع النفس ويفصلها عن محيطها . ويستبد بها استبدادا . فلكل نفسه وشأنه ، ولديه الكفاية من الهم الخاص به ، الذي لا يدع له فضلا من وعى أو جهد : « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . .

« والظلال السكّانة وراء هذه المِباراة وفي طياتها ظلال عميقة سحيقة . فما يوجد أخصر ولا أشمل من هذا التّمييز ، لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير : « اسكل امرئ منهم يومئذ شأن يفنيه » (١) !

ذلك حال الخلق جميعاً في هول ذلك اليوم .. إذا جاءت الصّاحّة .. ثم يأخذ في تصوير حال المؤمنين وحال الكافرين ، بعد تقويمهم ووزنهم بميزان الله هناك :

« وجوه يومئذ مسفرة . صاحكة مستبشرة » ..

فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهلّلة صاحكة مستبشرة ، راجية في ربّها ، مطمئنة بما تستشعره من رضا عنها . فهي تنجو من هول الصّاحّة المذهل لتتهلّل وتستبشر وتضحك وتستبشر . أو هي قد عرفت مصيرها ، وتبين لها مكانها ، فتهلّلت واستبشّرت بعد الهول المذهل ..

« ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قفرة . أولئك هم الكفرة الفجرة » ..

فأما هذه فتعلوها غبرة الحزن والحسرة ، ويفشاها سواد الدّل والانتقاض . وقد عرفت ماقدمت ، فاستيقنت ماينظرها من جزاء .. « أولئك هم الكفرة الفجرة » .. الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته ، والذين خرجوا عن حدوده واتّكفوا حرّماته ..

وفي هذه الوجوه وتلك قد ارتسم مصير هؤلاء وهؤلاء . ارتسم ملامح وسمات من خلال الألفاظ والمبارات . وكأما الوجوه شاخصة ، لقوة التّمييز القرآني ودقة لمساته .

بذلك يتناسق المطلع والختام .. المطلع يقرر حقيقة الميزان . والختام يقرر نتيجة الميزان . وتستقل هذه السورة القصيرة بهذا الحشد من الحقائق الضخام ، وللشاهد وللناظر ، والإيقاعات واللوحيات . وتنتهي بها كلها هذا الوفاء الجميل الدقيق ..

سُورَةُ التَّكْوِيْمِ مَكِّيَّةٌ وآياتها ٢٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا
الْأَشْيَارُ عُدِّلَتْ * وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ * وَإِذَا النُّفُوسُ
زُوِّجَتْ * وَإِذَا الْآلُومُودَةُ سُيِّتَتْ : * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ؟ * وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ * وَإِذَا
السَّاعَةُ كَشِطَتْ * وَإِذَا الْجَحِيمُ سُقِرَتْ * وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا
أُخْفِرَتْ . »

« فَلَا أَقِيمُ بِالْغُلَسِ * الْجَوَارِ السُّكَنِسِ * وَاللَّيْلِ إِذَا عَمَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا
نَفَسَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ *
وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ * وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْمُبِينِ * وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ *
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ * فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ؟ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * لِمَنْ شَاءَ
مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاوَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . »

هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة :

الأولى حقيقة القيامة ، وما يصاحبها من انقلاب كونى هائل كامل ، يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار ، والأرض والسماء ، والأنعام والوحوش ، كما يشمل بنى الإنسان .

والثانية حقيقة الوحي ، وما يتعلق بها من صفة الملك الذي يحمله ، وصفة النبي الذي يتلقاه ، ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي معه ، ومع للشئنة الكبرى التي فطرتهم ونزلت لهم الوحي .

والإيقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة . تنطلق من عقالمها ، فتقلب كل شيء ، وتثر كل شيء ؛ وتهيج الساكن وتروع الآمن ؛ وتذهب بكل مألوف وتبدل كل مألوف ؛ وتهز النفس البشرية هذا عنيقا طويلا ، يخلعها من كل ما اعتادت أن تسكن إليه ، وتتشبث به ، فإذا هي في عاصفة الهول للدمر الجارف ريشة لا وزن لها ولا قرار . ولا ملاذ لها ولا ملجأ إلا في حمي الواحد القهار ، الذي له وحده البقاء والدوام ، وعنده وحده القرار والاطمئنان .

ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كل مانطمئن إليه وتركن ، لتلوذ بكنف الله ، وتأوى إلى حماه ، وتطلب عنده الأمن والطمأنينة والقرار .

وفي السورة - مع هذا - ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة ، سواء في هذا الكون الرائع الذي نراه ، أو في ذلك اليوم الآخر الذي يتقلب فيه الكون بكل ما نمهد فيه من أوضاع . وثروة كذلك من التسميات الأنيقة المتقاة لتأوين المشاهد والإيقاعات . وتلتقي هذه وتلك في حين السورة الضيق ، فتضبط على الحس وتنفذ إليه في قوة وإيعاء .

ولولا أن في التعبير ألقاظا وعبارات لم تمد مألوفا ولا واضحة للقارئ في هذا الزمان ، لآثرت ترك السورة تؤدي بإيقاعها وصورها وظلالها وحقائقها ومشاهدها ، مالا تؤديه أية ترجمة لها في لغة البشر ؛ وتصل بذاتها إلى أوتار القلوب قهزها من الأعماق .

ولكن لا بد مما ليس منه بد . وقد بعدنا في زماننا هذا عن مألوف لغة القرآن !

« إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا الجبال سيرت ، وإذا العشار عطلت ، وإذا الوحوش حشرت ، وإذا البحار سجرت ، وإذا النفوس زوجت ، وإذا الموءودة سئلت : بأي ذنب قتلت ؟ وإذا الصحف نشرت ، وإذا السماء كشطت ، وإذا الجحيم سممرت ، وإذا الجنة أزلقت . . علت نفس ما أحضرت » .

هذا هو مشهد الانقلاب التام لكل مألوف ، والثورة الشاملة لكل موجود . الانقلاب الذي يشمل الأجرام السماوية والأرضية ، والوحوش النافرة والأنعام الأليفة ، ونفوس البشر ،

وأوضاع الأمور . حيث ينكشف كل مستور ، ويعلم كل مجهول ، وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والازداد في موقف الفصل والحساب . وكل شيء من حولها عاصف ؛ وكل شيء من حولها مقلوب !

وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير بمجملتها إلى أن هذا الكون الذى نعيشه . الكون للنسق الجليل ، الموزون الحركة ، الضبوط النسبة ، التين الصنعة ، المبني بأيد وإحكام . أن هذا الكون سينفطر عقد نظامه ، وتتأثر أجزأؤه ، وتذهب عنه صفاته هذه التى يقوم بها ؛ ويتبى إلى أجله القدر ، حيث تنتهى الخلائق إلى صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ماعهدت نهائيا في هذا الكون المعبود .

وهذا ما تستهدف السورة إقراره في للشاعر والقلوب كي تنفصل من هذه المظاهر الزائلة- مها بدت لها ثابته - وتتصل بالحققة الباقية . . حقيقة الله الذى لا يحول ولا يزول ، حين يحول كل شيء من الحوادث ويزول . ولكي تنطلق من إيسار المعبود المألوف في هذا الكون للمعبود . إلى الحققة المطلقة التى لا تقيد بزمان ولا مكان ولا رؤية ولا حس ، ولا مظهر من المظاهر التى تقيدها في ظرف أو إطار محدود !

وهذا هو الشعور العام الذى ينسرب إلى النفس وهى تطالع مشاهد هذا الانقلاب المروع . فأما حقيقة ما يجرى لكل هذه الكائنات . فعلمها عند الله ؛ وهى حقيقة أكبر من أن ندر كها الآن بمشاعرنا وتصوراتنا للقيدة بألوف حسنا وتفكيرنا . . وأكبر ما نعهده من الانقلابات هو أن ترجف بنا الأرض في زلزال مدمر ، أو يتفجر من باطنها بركان جاثج ، أو أن ينقض على الأرض شهاب صغير ، أو صاعقة . . وأشد ما عرفته البشرية من طينان الماء كان هو الطوفان . . كما أن أشد ما رصده من الأحداث الكونية كان هو انفجارات جزئية في الشمس على بعد مئات الملايين من الأميال . .

وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل المائل في يوم القيامة . . تسليات أطفال !!! فإذا لم يكن بد أن نعرف شيئا عن حقيقة ما يجرى للكائنات ، فليس أمامنا إلا تقربها في عبارات مما تألف في هذه الحياة !

إن تكوير الشمس قد يعنى برودتها ، وانطفاء شعلتها ، وانكاش ألسنتها اللهبية التى تمتد من

جوانبها كلها الآن إلى ألوف الأميال حولها في الفضاء . كما يتبدى هذا من الراصد في وقت الكسوف . واستحالتها من الغازية المنطلقة بتأثير الحرارة الشديدة التي تبلغ ١٢٠٠٠ درجة ، والتي تحول جميع المواد التي تتكون منها الشمس إلى غازات منطلقة ملتهبة . . . استحالتها من هذه الحالة إلى حالة تجمد كقشرة الأرض ، وتكور لألسنة له ولا امتداد !

قد يكون هذا ، وقد يكون غيره . . . أما كيف يقع والموامل التي تسبب وقوعه فلم ذلك عند الله .

وانسكدار النجوم قد يكون مناه انتشارها من هذا النظام الذي يربطها ، وانطفاء شعلتها وإظلام ضوئها . . والله أعلم ماهي النجوم التي يصيبها هذا الحادث . وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا . . مجموعتنا الشمسية مثلا . أو مجرتنا هذه التي تبلغ مئات الملايين من النجوم . . أم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم عددها ومواضعها إلا الله . فورا ما يرى منها بمرصادنا مجرات وفضاءاتها لانعرف لها عددا ولا نهاية . فهناك نجوم سيصيبها الانسكدار كما يقرب هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله . .

وتسير الجبال قد يكون مناه نسفها وبسها وتذريتها في الهواء ، كما جاء في سورة أخرى : « ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا » . . « وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا » . . « وسيرت الجبال فكانت سرابا » . . فكلها تشير إلى حدث كهذا يصيب الجبال ، فيذهب بثباتها ورسوخها وتماسكها واستقرارها . وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال الذي يصيب الأرض ، والذي يقول عنه القرآن : « إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أتصالها . . » وكلها أحداث تقع في ذلك اليوم الطويل . .

أما قوله : « وإذا العشار عطلت » . . فالعشار هي النوق الجبال في شهرها العاشر . وهي أجود وأثنى ما يملكه العربي . وهي في حالتها هذه تكون أغلى ما تكون عنده ، لأنها مرجوة الولد والابن ، قرية النفع . ففي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأحوال تهمل هذه العشار

وتعطى فلا تصبح لها قيمة ، ولا يهتم بشأنها أحد .. والمرتبى المخاطب ابتداء بهذه الآية لايهمل هذه المشار ولا ينفص يده منها إلا في حالة يراها أشد مايلم به !

« وإذا الوحوش حشرت » . فهذه الوحوش النافرة قد هالما الرعب والهول فحشرت وانزوت تتجمع من الهول وهى الشاردة فى الشباب ؛ ونسيت مخاوفها بعضها من بعض ، كما نسيت فرائسها ، ومضت هائمة على وجوها ، لا تأوى إلى جحورها أو يوتها كما هى عادتها ، ولا تتطلق وراء فرائسها كما هو شأنها . فالهول والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها ! فكيف بالناس فى ذلك الهول المصيب ؟ !

وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملؤها بالمياه . وإما أن تحيئها هذه المياه من فيضانات كالتي يقال إنها صاحبت مولد الأرض وبرودتها (التى تحدثنا عنها فى سورة النازعات) وإما بالزلزال والبراكين التى تزيد الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها فى بعض . . وإما أن يكون معناه التهايم وانفجارها كما قال فى موضع آخر : « وإذا البحار فجرت » .. فتفجير عناصرها وانفصال الأيدروجين عن الأكسجين فيها . أو تفجير ذراتها على نحو مايقع فى تفجير الذرة ، وهو أشد هولاً . أو على أى نحو آخر . وحين يقع هذا فإن نيرانا هائلة لايتصور مداها تنطلق من البحار . فإن تفجير قدر محدود من الذرات فى القنبلة الذرية أو الأيدروجينية يحدث هذا الهول الذى عرفته الدنيا ؛ فإذا انفجرت ذرات البحار على هذا النحو أو نحو آخر ، فإن الإدراك البشرى يعجز عن تصور هذا الهول ؛ وتصور جهنم المائلة التى تنطلق من هذه البحار الواسعة !

وتزويج النفوس يحتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها . ويحتمل أن يكون ضم كل جماعة من الأرواح للتجانسة فى مجموعة ، كما قال فى موضع آخر : « وكنتم أزواجا ثلاثة » أى صنوفا ثلاثة هم للمقربون وأصحاب اللبنة وأصحاب المشأمة . أوفى غير ذلك من التشكيلات للتجانسة !

« وإذا للوودة سئلت : بأى ذنب قتلت ؟ » وقد كان من هوان النفس الإنسانية فى الجاهلية أن انتشرت عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر . وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على الجاهلية ، التى جاء الإسلام ليرفع العرب من وهنتها ، ويرفع البشرية كلها . فقال فى موضع : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به . أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ؟ ألا سوء ما يحكمون ! » .. وقال فى موضع : « وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلاً (أى البنات) ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . أو من بنشاً فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ؟ » .. وقال فى موضع ثالث : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » ..

وكان الواد يتم فى صورة قاسية . إذ كانت البنت تدفن حية ! وكانوا يفتنون فى هذا بشق الطرق . فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تسكون فى السادسة من عمرها ، ثم يقول لأُمها : طيبها وزينها حتى أذهب بها إلى أحمائها ! وقد حفر لها بئراً فى الصحراء ، فيبلغ بها البئر ، فيقول لها : انظري فيها . ثم يدفنها دفناً ويهيل التراب عليها ! وعند بعضهم كانت الولادة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة محفورة . فإذا كان للولد بنتا رمت بها فيها وردمتها . وإن كان ابناً قامت به معها ! وبعضهم كان إذا نوى ألا يلد الوليدة أمسكها مهينة إلى أن تقدر على الرعى ، فيلبسها جبة من صوف أو شعر ويرسلها فى البادية ترعى له إبله !

فأما الذين لا يثبون البنات ولا يرسلونهن للرعى ، فكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها الخسف والبخس . . كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه . ومعنى هذا أن يمنعها من الناس فلا يزوجها أحد فإن أعجبته تزوجها ، لاعتبة برغبتها هى ولا إرادتها ! وإن لم تعجبه حبسها حتى تموت فيرتها . أو أن تقتدى نفسها منه بمال فى هذه الحالة أو تلك . . وكان بعضهم يطلق المرأة وبشرط عليها ألا تنكح إلا من أراد . إلا أن تقتدى نفسها منه بما كان أعطاها .. وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فهم حتى يكبر فيأخذها . . وكان الرجل تكون اليتيمة فى حجره إلى أمرها ، فيحبسها عن الزواج ، رجاء أن تموت امرأته فيزوجها ! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعاً فى مالها أو جمالها ..

فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال . حتى جاء الإسلام . يشنع بهذه العادات ويقبحها . وينهى عن الوأد ويحلف فطلته . ويحلفها موضوعاً من موضوعات الحساب يوم القيامة .

يذكره في سياق هذا المول الهائج المائج ، كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام . ويقول :

إن المودة ستأل عن وأدها .. فكيف بوائدها ؟

وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبدا ؛ لولا أن تنزل بها شريعة الله ونهجه في كرامة البشرية كلها ، وفي تكريم الإنسان : الذكر والأنثى ؛ وفي رفعه إلى المكان اللائق بسكائن يحمل نفخة من روح الله العلى الأعلى . فمن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام ، لامن أى عامل من عوامل البيئة .

وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم التي يتعامل بها من السماء لامن الأرض ، تحققت للمرأة الكرامة ، فلم يمد لضعفها وتكاليف حياتها المساوية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها . لأن هذه ليست من قيم السماء ولا وزن لها في ميزانها . إنما الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل بالله . وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى .

وحين تمد الدلائل على أن هذا الدين من عند الله ، وأن الذي جاء به رسول أوحى إليه . . تعد هذه النقطة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ . حيث لم تكن توجد في البيئة أمانة واحدة ينتظر أن تنتهى بالمرأة إلى هذه الكرامة ؛ ولادافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة خاصة . لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلها ، وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة . فأنشأ وضع المرأة الجديد إنشاء ، يتعلق بقيمة سماوية محضة وبميزان سماوي محض كذلك !

« وإذا الصحف نشرت » محف الأعمال . ونشرها يفيد كشفها ومعرفتها ، فلا تعود خافية ولا غامضة . وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى . فكمن من سواة مستورة يخجل صاحبها فانه من ذكرها ، ويرجف ويذوب من كشفها . ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهودة !

إن هذا النشر والكشف لون من ألوان المول في ذلك اليوم ؛ كما أنه سمة من سمات الانقلاب حيث يكشف الخبوء ، ويظهر المستور ، ويقتضح المكنون في الصدور .

وهذا التكشف في خفايا الصدور يقابله في الكون مشهد مثله : « وإذا السماء كشطت » ..

وأول ما يتبادر إلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء للرفع فوق الرؤوس . وكشطها إزالتها . . فأما كيف يقع هذا وكيف يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء . ولكننا نتصور أن ينظر الإنسان فلا يرى هذه القبة فوّه نتيجة لأى سبب يغير هذه الأوضاع الكونية ، التي توجد بها هذه الظاهرة . وهذا يكفى . .

ثم نجيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم المائل للرهوب :

« وإذا الجحيم سمعت . وإذا الجنة أزلقت » . .

حيث تتوقد الجحيم وتتسمر ، ويزداد لهيبها ووهجها وحرارتها . . أما أين هي ؟ وكيف تتسمر وتتوقد ؟ وبأى شيء تتوقد ؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالى : « وقودها الناس والحجارة » . وذلك بمد إلقاء أهلها فيها . أما قبل ذلك فأفّه أعلم بها وبوقودها !

وحيث تقرب الجنة وتظهر لروادها للوعودين بها ، وتبدو لهم سهولة مدخلها ، ويسر ولوجها . فهي مزلفة مقربة مهيأة . واللفظ كأنما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر إليها ! !

عندما تقع هذه الأحداث المائلة كلها ، في كيان الكون ، وفي أحوال الأحياء والأشياء . عندئذ لا يبقى لدى النفوس شك في حقيقة ما عملت ، وما تزودت به لهذا اليوم ، وما حملت معها للعرض ، وما أحضرت للحساب :

« علمت نفس ما أحضرت » . .

كل نفس تعلم ، في هذا اليوم المائل مامعها وما لها وما عليها . . تعلم وهذا الهول محيط بها ويفصرها . . تعلم وهي لا تعلم أن تغير شيئاً مما أحضرت ، ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه . . تعلم وقد انفصلت عن كل ما هو مألوف لها ، معهود في حياتها أو تصورها . وقد انقطعت عن عالمها وانقطع عنها عالمها . وقد تغير كل شيء وتبدل كل شيء ، ولم يبق إلا وجه الله الكريم ، الذي لا يتحول ولا يتبدل . . فما أولى أن تتجه النفوس إلى وجه الله الكريم ، فتجده . . سبحانه . . عندما يتحول الكون كله ويتبدل !

(٥ - في ظلال القرآن [٣٠])

وهذا الإيقاع ينتهى المقطع الأول وقد امتلأ الحس وفاض بمشاهد اليوم الذى يتم فيه .
هذا الانقلاب .

* * *

ثم يعمى المقطع الثانى فى السورة يبدأ بالتلويح بالقسم بمشاهد كونية جميلة ، تختار لها
تعبيرات أنيقة . . القسم على طبيعة الوحي ، وصفة الرسول الذى يحمله ، والرسول الذى يتلقاه ،
وموقف الناس حياله وفق مشيئة الله :

« فلا أقسم بالحنس ، الجوارى الكنس ، والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس . إنه لقول
رسول كريم ، ذى قوة عند ذى العرش مكين ، مطاع ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد
رآه بالأفق المبين ، وما هو على التيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجيم . فأتين تذهبون ؟
إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب
المالين » . .

والحنس الجوارى الكنس . . هى الكواكب التى تخنس أى ترجع فى دورتها الفلكية
وتجرى وتخفى . والتصير يخلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء . وهى تجرى وتخفى فى كناسها
وترجع من ناحية أخرى . فهناك حياة تنبض من خلال التعبير الرشيق الأنيق عن هذه
الكواكب ، وهناك إحياء شعورى بالجمال فى حركتها . فى اختفائها وفى ظهورها .
فى تواريها وفى سفورها . فى جريها وفى عودتها . يقابله إحياء بالجمال فى شكل
اللفظ وجرسه .

« والليل إذا عسعس » . . أى إذا أظلم . ولكن اللفظ فيه تلك الإحياءات كذلك .
فلفظ عسعس مؤلف من مقطعين : عس . عس . وهو يوحى بجرسه بحياة فى هذا الليل ،
وهو يس فى الظلام بيده أو برجله لا يرى ! وهو إحياء عجيب واختيار للتعبير رائع .

ومثله : « والصبح إذا تنفس » . . بل هو أظهر حيوية ، وأشد إحياء . والصبح حى
يتنفس . أنفاسه النور والحياة والحركة التى تدب فى كل حى . وأكاد أجزم أن اللغة العربية
بشكل مأنوراتها التعبيرية لا تحتوى نظيراً لهذا التعبير عن الصبح . ورؤية الفجر تكاد تشعر
القلب بالتفتح أنه بالفعل يتنفس ! ثم يعمى هذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التى يشعر بها
القلب التفتح .

وكل متذوق لجمال التعبير والتصوير يدرك أن قوله تعالى : « فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس ، واللبل إذا عسمس ، والصبح إذا تنفس » . . ثروة شمورية وتعبيرية . فوق مايشير إليه من حقائق كونية . ثروة جميلة بديعة رشيقة ؛ تضاف إلى رصيد البشرية من للشاعر ، وهى تستقبل هذه الظواهر الكونية بالحنس الشاعر .

يلوح بهذه المشاهد الكونية التى يخلع عليها الحياة ؛ ويصل روح الإنسان بأرواحها من خلال التعبير الحى الجليل عنها ؛ لتسكب فى روح الإنسان أسرارها ، وتثى لها بالقسدة التى وراها ، وتحدثها بصدق الحقيقة الإيمانية التى تدعى إليها . . ثم يذكر هذه الحقيقة فى أنسب الحالات لذكرها واستقبالها :

« إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين » . .
إن هذا القرآن ، وهذا الوصف لليوم الآخر .. لقول رسول كريم .. وهو جبريل الذى حمل هذا القول وأبلغه . . فصار قوله باعتبار تبليغه .
ويذكر صفة هذا الرسول ، الذى اختير لحمل هذا القول وإبلاغه . . « كريم » عند ربه .
فربه هو الذى يقول . . « ذى قوة » . . مما يوحى بأن هذا القول يحتاج فى حمله إلى قوة . « عند ذى العرش مكين » . فى مقامه ومكانته . . وعند من ؟ عند ذى العرش العلى الأعلى . « مطاع ثم » هناك فى اللأ الأعلى . « أمين » . . على ما يعمل وما يبلغ .
وهذه الصفات فى مجموعها توحى بكرامة هذا القول وضخامته وسموه كذلك وارتفاعه .
كما توحى بناية الله سبحانه بالإنسان ، حتى ليختار هذا الرسول صاحب هذه الصفة ليحمل الرسالة إليه ، ويبلغ الوحي إلى النبي المختار منه . . وهى عناية تجعل هذا السكأن ، الذى لا يساوى فى ملك الله شيئا ، لولا أن الله - سبحانه - يفضل عليه فيكرمه هذه الكرامة !

فهذه صفة الرسول الذى حمل القول وأداه ، فأما الرسول الذى حمله إليكم فهو « صاحبكم » .. عرفتموه حق المعرفة عمرا طويلا . فإلستم حين جاءكم بالحق تقولون فيه ماتقولون . وتذهبون فى أمره للمذاهب ، وهو « صاحبكم » الذى لاتجهلون . وهو الأمين على النيب الذى يحدثكم عنه عن يقين :

« وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين . وما هو على التيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجيم . فأين تذهبون ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين » . .

ولقد قالوا عن النبي الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة ، ويعرفون رجاحة عقله ، وصدقه وأمانته وثبته ، قالوا عنه : إنه مجنون . وإن شيطانا ينزل عليه بما يقول . قال بعضهم هذا كيداً له ولدعوته كما وردت بذلك الأخبار . وقاله بعضهم عجباً ودهشة من هذا القول الذي لا يقوله البشر فيها بألفسون ويسعدون . وتعمياً مع ظنهم أن لكل شاعر شيطانا يأتيه بالقول الفريد . وأن لكل كاهن شيطانا يأتيه بالنبأ البعيد . وأن الشيطان يمس بعض الناس فينطق على لسانهم بالقول الغريب وتركوا التعليل الوحيد الصادق ، وهو أنه وحى وتنزيل من رب العالمين .

فجاء القرآن يحدثهم في هذا اللقطع من السورة عن جمال الكون البديع ، وحيوية مشاهدته الجميلة . ليوحى إلى قلوبهم بأن القرآن صادر عن تلك القسرة البديعة ، التي أنشأت ذلك الجلال . على غير مثال . وليحدثهم بصفة الرسول الذي حملة ، والرسول الذي بلغه . وهو صاحبهم الذي عرفوه . غير مجنون . والذي رأى الرسول الكريم - جبريل - حق الرؤية ، بالأفق المبين الواضح الذي تم فيه الرؤية عن يقين . وأنه - صلى الله عليه وسلم - لمؤمن على القلب ، لا تظن به الظنون في خبره الذي يرويه عنه ، فما عرفوا عنه إلا الصدق واليقين . « وما هو بقول شيطان رجيم » فالشياطين لا نوحى بهذا النهج القويم . ويسألهم مستكراً : « فأين تذهبون ؟ » . . أين تذهبون في حكمكم وقولكم ؟ أو أين تذهبون منصرفين عن الحق وهو يواجهكم أينما ذهبتم !

« إن هو إلا ذكر للعالمين » ذكر يذكركم بحقيقة وجودهم ، وحقيقة نشأتهم ، وحقيقة الكون من حولهم . . « للعالمين » . . فهو دعوة عالمية من أول مرحلة . والدعوة في مكة محاصرة مطاردة . كما تشهد مثل هذه النصوص للكية . .

وأمام هذا البيان للوحى الدقيق يذكركم أن طريق الهداية ميسر لمن يريد . وأنهم إذن مسؤولون عن أنفسهم ، وقد منحهم الله هذا التيسير :
« لمن شاء منكم أن يستقيم » . .

أن يستقيم على هدى الله ، في الطريق إليه ، بعد هذا البيان ، الذى يكشف كل شبهة ، وينفى كل ريبة ، ويسقط كل عذر . ويوحى إلى القلب السليم بالطريق المستقيم . فمن لم يستقيم فهو مسؤول عن انحرفه . فقد كان أمامه أن يستقيم .

والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيمان فى الأنفس والآفاق من القوة والعمق والتفرد بحيث يصعب على القلب التغلغل من ضيقها إلا بمجهود متعمد . وبخاصة حين يسمع التوجيه إليها بأسلوب القرآن للوحى الموقظ . وما ينحرف عن طريق الله - بعد ذلك - إلا من يريد أن ينحرف . فى غير عذر ولا مبرر !

فإذا سجل عليهم إمكان الهدى ، ويسر الاستقامة ، عاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء مشيئتهم - حقيقة أن المشيئة الفاعلة من وراء كل شيء هى مشيئة الله سبحانه :

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » . .

وذلك كي لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن المشيئة الكبرى ، التى يرجع إليها كل أمر . فأعطاهم حرية الاختيار ، ويسر الاهتداء ، إنما يرجع إلى تلك المشيئة . المحيطة بكل شيء . كان أو يكون !

وهذه النصوص التى يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلاق ، يراد بها تصحيح الصور الإيمانية وشموله للحقيقة الكبيرة: حقيقة أن كل شيء فى هذا الوجود مرده إلى مشيئة الله . وأن ما يأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدر آخر وتدير . شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون ، والقدرة الكاملة على أداء ما يؤمرون . فهو طرف من مشيئته كما أعطاه الناس القدرة على اختيار أحد الطريقين بعد التعليم والبيان . .

ولا بد من إقرار هذه الحقيقة فى تصور المؤمنين ، ليدركوا ماهو الحق لذاته . وليتجهوا إلى المشيئة الكبرى يطلبون عندها المون والتوفيق ، ويرتبطون بها فى كل ما يأخذون وما يدعون فى الطريق !

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ١٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إِذَا الشَّمَالُ انْفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ * وَإِذَا الْبُحَارُ فُجِّرَتْ *
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ .
« يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاهُ قَدْلَكَ *
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ .
« كَلَّا ! بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ * وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَخَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ
مَا تَفْعَلُونَ .
« إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ * يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الَّذِينَ *
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ .
« وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ * يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ
لِنَفْسٍ شَيْئًا ، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ .. »

تحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تحدث عنه سورة التكاوير .
ولكنها تتخذ لها شخصية أخرى ، وممتا خاصا بها ، وتتجه إلى مجالات خاصة بها تطوف بالقلب
البشرى فيها ؛ وإلى لمسات وإيقاعات من لون جديد . هادىء عميق . لمسات كأنها عتاب . وإن
كان في طياته وعيدا

ومن ثم فإنها تختصر في مشاهد الانقلاب ، فلا تكون هي طابع السورة الغالب - كما هو الشأن في سورة التكاوير - لأن جو الغتاب أهدأ ، وإيقاع الغتاب أبسط . وكذلك إيقاع السورة الموسيقى . فهو يجعل هذا الطابع . فيتم التناسق في شخصية السورة والتوافق !
إنها تتحدث في المقطع الأول منها عن انقطار السماء وانتثار الكواكب ، وتفجير البحار وبعثرة القبور كحالات مصاحبة لملم كل نفس بما قدمت وأخرت ، في ذلك اليوم الخطير .
وفي المقطع الثاني تبدأ لمسة الغتاب للبطنة بالوعيد ، لهذا الإنسان الذي يتلقى من ربه فيوض النعمة في ذاته وخلقه ، ولكنه لا يعرف للنعمة حقها . ولا يعرف لربه قدره ، ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة : « يا أيها الإنسان . ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟ في أي صورة ما شاء ركبك » . .

وفي للمقطع الثالث يقرر علة هذا الجحود والإنكار . فهي التكذيب بالدين - أي بالحساب - وعن هذا التكذيب ينشأ كل سوء وكل جحود . ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيدا ، ويؤكد عاقبته وجزاءه المهتوم : « كلا . بل تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تعملون . إن الأبرار لفي نعم . وإن الفجار لفي جحيم . يصلونها يوم الدين . وما هم عنها بنائين » . .

فأما المقطع الأخير ، فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله ، وتجرد النفوس من كل حول فيه ، وتفرد الله سبحانه بأمره الجليل : « وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ، والأمر يومئذ لله » . .

فالسورة في مجموعها حلقة في سلسلة الإيقاعات والطرق التي يتولاها هذا الجزء كله بشق الطرق والأساليب .

« إذا السماء انفطرت ، وإذا الكواكب انثرت ، وإذا البحار فجرت ، وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما قدمت وأخرت » . .

وقد تحدثنا في السورة الماضية عن الإيهام الذي يتسرب في الحس من رؤية هذا الكون تتناوله يد القدرة بالتغيير ، وتمهزه هزة الانقلاب المثير ، فلا يبقى شيء على حاله في هذا الكون الكبير . قلنا : إن هذا الإيهام يتجه إلى خلع النفس من كل ما ركن إليه في هذا الوجود .

إلا الله سبحانه خالق هذا الوجود ، الباقي بعد أن يفنى كل موجود . والاتجاه بالقلب إلى الحقيقة الوحيدة الثابتة الدائمة التي لا تحول ولا تزول ، ليجد عندها الأمان والاستقرار ، في مواجهة الانقلاب والاضطراب والزلزلة والانتهار ، في كل ما كان يمهده ثابتا مستقرا منتظما انتظاما يوحى بالخلود ! ولا خلود إلا للخالق للبود !

ويذكر هنا من مظاهر الاثلاب انقطاع السماء .. أى انشقاقها . وقد ذكر انشقاق السماء في مواضع أخرى : قال في سورة الرحمن : « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » .. وقال في سورة الحاقة : « وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » .. وقال في سورة الانشقاق : « إذا السماء انشقت . . . » . فانشقاق السماء حقيقة من حقائق ذلك اليوم المصيب . أما المقصود بانشقاق السماء على وجه التحديد فيصعب القول به ، كما يصعب القول عن هيئة الانشقاق التي تكون . . وكل ما يستقر في الحس هو مشهد التغير المفيد في هيئة الكون المنظور ، وانتهاء نظامه هذا للمهود ، وانقراض عقده ، الذي يمسك به في هذا النظام الدقيق ..

ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذكر عن انتشار الكواكب . بعد تماسكها هذا الذي تجري معه في أفلاكها بسرعات هائلة مربعة ، وهي مسككة في داخل مداراتها لاعتتمادها ، ولا تهيم على وجهها في هذا الفضاء الذي لا يعلم أحده نهاية . ولو انتشرت - كما سيقع لها يوم ينتهي أجلها - وأفلنت من ذلك الرباط الوثيق - غير المنظور - الذي يشدها ويحفظها ، لذهبت في الفضاء بددا ، كما تذهب الذرة التي تنفلت من عقلاها !

وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها للبابسة وطمعانياتها على الأنهار . كما يحتمل أن يكون هو تفجير ماؤها إلى عنصريه : الأكسوجين والهيدروجين ؛ فتتحول مياهها إلى هذين الغازين كما كانت قبل أن يأذن الله بتجمعهما وتكوين البحار منهما . كذلك يحتمل أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين - كما يقع في تفجير القنابل الذرية والهيدروجينية اليوم . . فيكون هذا التفجير من الضخامة والهول بحيث تعتبر هذه القنابل الحاضرة الروعة لعب أطفال ساذجة ! . . أو أن يكون بيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل حال . . إنما هو الهول الذي لم تهده أعصاب البشر في حال من الأحوال !

وبشرة القبور . . إما أن تكون بسبب من هذه الأحداث السابقة . وإما أن تكون

حادثا بذاته يقع في ذلك اليوم الطويل ، الكثير الشاهد والأحداث . فتخرج منها الأجساد التي أعاد الله إنشائها - كما أنشأها أول مرة - لتتاق حسابها وجزاءها .
يؤيد هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداث : « علمت نفس ما قدمت وأخرت » .. أي ما فعلته أولا وما فعلته أخيرا . أو ما فعلته في الدنيا ، وما تركته وراءها من آثار فعلها . أو ما استتمت به في الدنيا وحدها ، وما دخرته للآخرة بعدها .
على أية حال سيكون علم كل نفس بهذا مصاحبا لتلك الأحوال المظلمة . وواحدا منها مروءة لها كترويب هذه المشاهد والأحداث كلها !

والتصير القرآني القريد يقول : « علمت نفس » .. وهو يفيد من جهة المعنى : كل نفس . ولكنه أرشق وأوقع .. كما أن الأمر لا يقف عند حدود علمها بما قدمت وأخرت . فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه عنف تلك المشاهد الكونية النقلة . والتصير يلقى هذا الظل دون أن يذكره نصا . فإذا هو أرشق كذلك وأوقع !

وبعد هذا المطلع الموقظ للنبيه للحواس وللشاعر والمقول والضمائر ، يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضر ، فإذا هو غافل لاه سادر .. هنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضى ، وفيها وعيد خفي ، وفيها تذكير بنعمة الله الأولى عليه : نعمة خلقه في هذه الصورة السوية على حين يملك ربه أن يركبه في أي صورة تتجه إليها مشيئته . ولكنه اختار له هذه الصورة السوية للتدلة الجميلة .. وهو لا يشكر ولا يشدر :

« يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ، الذي خلقك فسواك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركبك » ..

إن هذا الخطاب : « يا أيها الإنسان » ينادى في الإنسان أكرم ما في كيانه ، وهو « إنسانيته » التي بها تميز عن سائر الأحياء ؛ وارتفع إلى أكرم مكان ؛ وتجلّى فيها إكرام الله له ، وكرمه الفائض عليه .

ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل : « ما غرك بربك الكريم ؟ » يا أيها الإنسان الذي تكرم عليك ربك ، راعيك ومريك ، بإنسانيتك الكريمة الواعية الرفيعة . يا أيها الإنسان ما الذي غرك بربك ، فجعلك تقصر في حقّه ، وتتهاون في أمره ، ويسوء أدبك في جانبه ؟ وهو

ربك الكريم ، الذى أغدق عليك من كرمه وفضله وبره ؛ ومن هذا الإغداق إنسانيتك التى تميزك عن سائر خلقه ، والتى تميز بها وتعقل وتدرى ما ينبئ وما لا ينبئ فى جانبه ؟
ثم يفصل شيئا من هذا الكرم الإلهى ، الذى أحمله فى النداء للوحي العميق الدلالة ، المشتمل على الكثير من الإشارات المضرة فى التعبير . يفصل شيئا من هذا الكرم الإلهى الممدق على الإنسان المتمثل فى إنسانيته التى ناداه بها فى صدر الآية . فيشير فى هذا التفصيل إلى خلقه وتسويته وتمديده ؛ وهو القادر على أن يركبه فى أى صورة وفق مشيئته . فاختياره هذه الصورة له منبثق من كرمه وحده ، ومن فضله وحده ، ومن قيضه الممدق على هذا الإنسان الذى لا يشكر ولا يقدر . بل يشتر ويسدر !

« يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك ؟ » . .

إنه خطاب يهز كل ذرة فى كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته ، ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه ، ورببه الكريم يعاتبه بهذا العتاب الجليل ، ويذكره هذا الجليل ، بينما هو سادر فى التقصير ، سيء الأدب فى حق مولاه الذى خلقه فسواه فعدله . .

إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة ، الكاملة الشكل والوظيفة ، أمر يستحق التدبر الطويل ، والشكر العميق ، والأدب الجلم ، والحب لربه الكريم ، الذى أكرمه بهذه الحلقة ، تفضلا منه ورعاية ومنة . فقد كان قادرا أن يركبه فى أية صورة أخرى يشاؤها . فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة . .

وإن الإنسان مخلوق جميل التكوين ، سوى الحلقة ، معتدل التصميم ، وإن عجائب الإبداع فى خلقه لأضخم من إدراكه هو ، وأعجب من كل ما يراه حوله .

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو فى تكوينه الجسدى ، وفى تكوينه العقلى ، وفى تكوينه الروحى سواء ، وهى تتناسق فى كيانه فى جمال واستواء !

وهناك مؤلفات كاملة فى وصف كمال التكوين الإنسانى المضوى ودقته وإحكامه وليس هنا مجال التوسع الكامل فى عرض عجائب هذا التكوين . ولكننا نكتفى بالإشارة إلى بعضها . .

هذه الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدى . . الجهاز العظمى . والجهاز العضلى . والجهاز الجسدى . والجهاز الهضمى . والجهاز الدموى . والجهاز التنفسى . والجهاز التناسلى .

والجهاز اللغوى . والجهاز العصبي . والجهاز البولى . وأجهزة التنوق والشم والسمع والبصر . . كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية التى يقف الإنسان مدهوشاً أمامها . وينبى عجائب ذاته وهى أضخم وأعمق وأدق بما لا يقاس ا

« تقول مجلة العلوم الإنجليزية : إن يد الإنسان فى مقدمة العجائب الطبيعية الفضة ؛ وإنه من الصعب جداً - بل من المستحيل - أن تتكرر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف . فحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك ، ثم تثبته فى الوضع الملائم للقراءة . وهذه اليد هى التى تصحح وضعه تلقائياً . وحينما تقلب إحدى صفحاته تضع أصابعك تحت الورقة ، وتضغط عليها بالدرجة التى تقلبها بها ، ثم يزول الضغط بقلب الورقة . واليد تملك القلم وتكتب به . وتستعمل كافة الآلات التى تلزم الإنسان من ملعقة ، إلى سكين ، إلى آلة الكتابة . وتفتح النوافذ وتغلقها ، وتحمل كل ما يريده الإنسان . . واليدان تشتملان على سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما (١) »

و « إن جزءاً من أذن الإنسان (الأذن الوسطى) هو سلسلة من نحو أربعة آلاف حنية (قوس) دقيقة معقدة ، متدرجة بنظام بالغ ، فى الحجم والشكل ، ويمكن القول بأن هذه الحنيات تشبه آلة موسيقية . ويبدو أنها معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ ، بشكل ما ، كل وقع صوت أو ضجة ، من قصف الرعد إلى حفيف الشجر . فضلاً عن المزيج الرائع من أنغام كل أداة موسيقية فى الأوركسترا وحدثها للنسجمة (٢) » .

« ومركز حاسة الإبصار فى العين التى تحتوى على مائة وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء وهى أطراف الأعصاب ، ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذى يقبها ليلاً ونهاراً ، والذى تعتبر حركته لإلإدابة ، الذى يمنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة ، كما يكسر من حدة الشمس بما تلقى الأهداب على العين من ظلال . وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين ، أما السائل المحيط بالعين والذى يعرف باسم الدموع ، فهو أقوى مطهر . . . (٣) »

(١) عن كتاب : الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل .

(٢) عن كتاب : العلم يدعو إلى الإيمان .

(٣) عن كتاب : الله والعلم الحديث .

« وجهاز الذوق في الإنسان هو اللسان ، ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا الذوقية القائمة في حلقات غشائه المخاطي . وتلك الحلقات أشكال مختلفة، فمنها الخيطية والفطرية والمدسية ويضدى الحلقات فروع من المصب اللساني البلعومي ، والمصب الذوقي . وتتأثر عند الأكل الأعصاب الذوقية ، فينتقل الأثر إلى اللع . وهذا الجهاز موجود في أول الفم، حتى يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار به ، وبه يحس المرء المرارة والحلاوة، والبرودة والسخونة ، والحامض والملح ، واللاذع ونحوه . ويعتوى اللسان على تسعة آلاف من تنوعات الذوق الدقيقة ، يتصل كل تنوع منها باللع بأكثر من عصب . فكيف عدد الأعصاب وما حجمها ؟ وكيف تعمل منفردة، وتتجمع بالإحساس عند اللع ؟ » (١) .

« ويتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم . وتتصل بعضها بعضها . وهذه بالجهاز المركزي العصبي . فإذا ما تأثر جزء من أجزاء الجسم ، ولو كان ذلك لتغير بسيط في درجة الحرارة بالجو المحيط ، نقلت الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة في الجسم . وهذه توصل الإحساس إلى اللع حيث يمكنه أن يتصرف . وتبلغ سرعة سريان الإشارات والتنبيهات في الأعصاب مئة متر في الثانية » (٢) .

« ونحن إذا نظرنا إلى الهضم على أنه عملية في معمل كباوى ، وإلى الطعام الذي نأكله على أنه مواد غفل ، فإننا ندرك توا أنه عملية عجبية . إذ تهضم تقريباً كل شيء يؤكل ماعدا المعدة نفسها !

« فأولاً نضع في هذا المعمل أنواعاً من الطعام كمادة غفل دون أى مراعاة للمعمل نفسه ، أو تفكير في كيفية معالجة كيمياء الهضم له ! فنحن نأكل شرائح اللحم والكرب والخنطة والبهكم المقلى ، ونذفها بأى قدر من الماء ..

« ومن بين هذا الخليط نخار المعدة تلك الأشياء التي هي ذات فائدة ، وذلك بتحطيم كل صنف من الطعام إلى أجزائه الكيماوية دون مراعاة للفضلات ، وتعيد تكوين الباقي إلى بروتينات جديدة ، تصبح غذاء لختلف الخلايا . ونختار أداة الهضم الجير والكبريت واليود والحديد وكل المواد الأخرى الضرورية ، ونسب عدم ضياع الأجزاء الجوهرية ، ويمكن إنتاج

المهرمونات ، وبأن تصكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة ، ومستعدة لمواجهة كل ضرورة . وهي تخزن الدهن والمواد الاحتياطية الأخرى ، لقاء كل حالة طارئة ، مثل الجوع ، وتفضل ذلك كله بالرغم من تكثير الإنسان أو تعطيله . إننا نصب هذه الأنواع التي لا تحصى من المواد في هذا للمعمل الكيماوى ، بصرف النظر كلية تقريباً عما تتناوله ، معتمدين على ما نحسه عملية ذاتية (أوتوماتيكية) لإبقائنا على الحياة . وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من جديد ، تقدم باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلايا ، التي تبلغ من العدد أكثر من عدد الجنس البشرى كله على وجه الأرض . ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمرا ، وألا يورد سوى تلك المواد التي نحتاج إليها تلك الخلية المعنية لتحويلها إلى عظام وأظافر وشم وعينين وأسنان ، كما تتلقاها الخلية المختصة

« فها هنا إذن معمّل كيماوى ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أى معمّل ابتكره ذكاه الإنسان ! وهاتها نظام للتوريد أعظم من أى نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم ! ويتم كل شيء فيه بمنتهى النظام ! » (١) .

وكل جهاز من أجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير . ولكن هذه الأجهزة - على إعجازها الواضح - قد يشاركه فيها الحيوان في صورة من الصور . إنما تبقى له هو خصائصه العقلية والروحية الفريدة التي هي موضع الامتتان في هذه السورة . بصفة خاصة :

« الذى خلقك فسواك فعدلك » . بعد ندائه : « يا أيها الإنسان » .. هذا الإدراك العقلى الخاص ، الذى لا ندرك كنهه . إذ أن العقل هو أدواتنا لإدراك ما ندرك . والعقل لا يدرك ذاته ولا يدرك كيف يدرك ! !

هذه الدركات .. نفرض أنها كلها تصل إلى اللغ عن طريق الجهاز العصبى الدقيق . ولكن أين تخزنها ! إنه لو كان هذا اللغ شريطا مسجلا لاحتاج الإنسان في خلال الستين عاما التي هي متوسط عمره إلى آلاف الملايين من الأمتار ليسجل عليها هذا الحشد من الصور والكلمات والمعاني والشاعر والتأثرات ، لكي يذكرها بصد ذلك ، كما يذكرها فضلا بصد عشرات السنين !

ثم كيف يؤلف بين الكلمات المفردة والمعاني المفردة ، والحوادث المفردة ، والصور

(١) عن كتاب : العلم يدعو إلى الإيمان .

المفردة، ليجعل منها ثقافة مجمعة. ثم ليرتقى من المعلومات إلى العلم ؟ ومن الدركات إلى الإدراك ؟ ومن التجارب إلى المعرفة ؟

هذه هي إحدى خصائص الإنسان المميزة . . وهي مع هذا ليست أكبر خصائصه ، وليست أعلى مميزاته . فهناك ذلك القبس العجيب من روح الله . . هنالك الروح الإنساني الخاص ، الذي يصل هذا الكائن بحمال الوجود ، وجمال خالق الوجود ؟ ويمتجه تلك اللحظات المجنحة الوضیة من الاتصال بالمطلق الذي ليس له حدود . بعد الاتصال بومضات الجمال في هذا الوجود .

هذا الروح الذي لا يعرف الإنسان كنهه - وهل هو يعلم ماهو أدنى وهو إدراكه للدركات الحسية ؟ ! - والذي يتمتع بومضات من الفرح والسعادة العالوية حق وهو على هذه الأرض . ويصله بالملأ الأعلى ، وبهيشة للحياة المرسومة بحياة الجنان والخلود . ولتنظر إلى الجمال الإلهي في ذلك العالم السعيد !

هذا الروح هو هبة الله الكبرى لهذا الإنسان . وهو الذي به صار إنسانا . وهو الذي يغاطبه باسمه : « يا أيها الإنسان » . . ويماتبه ذلك العتاب الخجل ! « ما غرك بربك الكريم ؟ » هذا العتاب المباشر من الله للإنسان . حيث يناديه - سبحانه - فيقف أمامه مقصرا مذنباً مغترا غير مقدر لجلال الله ، ولا متأدب في جنبه . . ثم يواجهه بالتذكير بالنعمة الكبرى . ثم بالتقصير وسوء الأدب والترور !

إنه عتاب مذهب . . حين يتصور « الإنسان » حقيقة مصدره ، وحقيقة خبره ، وحقيقة الموقف الذي يقفه بين يدي ربه ، وهو يناديه ذلك النداء ، ثم يماتبه هذا العتاب :

« يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فمذلك ، في أي صورة ماشاء ربك » . .

ثم يكشف عن علة الترور والتقصير - وهي التكذيب يوم الحساب - ويقرر حقيقة الحساب ، واختلاف الجزاء ، في تأكيد وتشديد :

« كلا ! بل تسكبون بالدين . وإن عليكم لحافظين ، كراما كاتبين ، يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي نعم . وإن الفجار لفي جحيم ، يصلونها يوم الدين ، وما هم عنها بشاقيين . . »

وكلاكلة ردع وزجر عما هم فيه . وبلى كلة إضراب عما مضى من الحديث . ودخول في لون من القول جديد . لون البيان والقرار والتوكيد . وهو غير المتاب والتذكير والتصوير . .

« كلا . بل تكذبون بالدين » . . تكذبون بالحساب والمؤاخذه والجزاء . وهذه هي علة الفرور ، وعلة التقصير . فما يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم يستقيم على هدى ولا خير ولا طاعة . وقد ترتفع القلوب وتشف ، فتطيع ربها وتعبده حباً فيه ، لا خوفاً من عقابه ، ولا طمعا في ثوابه . ولكيها تؤمن بيوم الدين وتخشاه ، وتتطلع إليه ، لتلقى ربها الذي تحبه وتشاق لقاءه وتتطلع إليه . فأما حين يكذب الإنسان تكذيباً بهذا اليوم ، فلن يشتمل على أدب ولا طاعة ولا نور . ولن يحيا فيه قلب ، ولن يستيقظ فيه ضمير . .

تكذبون بيوم الدين . . وأنتم صائرون إليه ، وكل ما علمتم محسوب عليكم فيه . لا يضيع منه شيء ، ولا ينسى منه شيء : « وإن عليكم لحافظين ، كراما كاتبين ، يعلمون ما تفعلون » . .

وهؤلاء الحافظون هم الأرواح الموكلة بالإنسان - من اللائكة - التي تراقبه ، وتحصى عليه كل ما يصدر عنه . . ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله ، ولنا بمكلفين أن نعرف كيفيته . فإله يعلم أننا لم نوهب الاستعداد لإدراكها . وأنه لا خير لنا في إدراكها . لأنها غير داخلة في وظيفتنا وفي غاية وجودنا . فلا ضرورة للخوض فيها وراء المدى الذي كشفه الله لنا من هذا الغيب . ويمكن أن يشمر القلب البشري أنه غير متروك سدى . وأن عليه حافظة كراما كاتبين يعلمون ما يفعله ، ليرتضى ويستيقظ ، ويتأدب ! وهذا هو المقصود !

ولما كان جو السورة جو كرم وكرامة ، فإنه يذكر من صفة الحافظين كونهم .. « كراما » . . ليستجيش في القلوب إحساس الحجل والتجمل بحضرة هؤلاء الكرام . فإن الإنسان ليحتشم ويستحي وهو يحضر الكرام من الناس أن يسف أو يتبذل في لفظ أو حركة أو تصرف . . فكيف به حين يشمر ويتصور أنه في كل لحظاته وفي كل حالاته في حضرة حافظة من اللائكة « كرام » لا يليق أن يظلموا منه إلا على كل كريم من الحاصل والفعال ١٩

إن القرآن ليستجيش في القلب البشري أرفع الشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه بهذا التصور الواقعي الحلي القريب إلى الإدراك المألوف . .

ثم يقرر مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب ، القائم على ما يكتسبه السكرام الكاتيون :
« إن الأبرار في نعم . وإن الفجار في جحيم . يصلونها يوم الدين . ومأم عنها
بفائين » . .

فهو مصير مؤكد ، وعاقبة مقررة . أن ينتهي الأبرار إلى النعيم . وأن ينتهي الفجار إلى
الجحيم . والبر هو الذي يأتي أعمال البر حتى تصبح له عادة وصفة ملازمة . وأعمال البر هي
كل خير على الإطلاق . والصفة تتناسق في ظلها مع الكرم والإنسانية . كما أن الصفة التي
تقابلها : « الفجار » فيها سوء الأدب والتوقع في مقارفة الإثم والمصيبة . والجحيم هي كفاء
للفجور ! ثم يزيد حالهم فيها ظهورا . . « يصلونها يوم الدين » .. ويزيدها توكيدا وتقريرا :
« ومأم عنها بفائين » لأفارا ابتداء . ولا خلاصا بعد الوقوع فيها ولو إلى حين ! فيتم التقابل
بين الأبرار والفجار . وبين النعم والجحيم . مع زيادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحيم !

ولما كان يوم الدين هو موضع التكذيب ، فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه . يعود إليه
ليقرر حقيقته الذاتية في تضخيم وتهويل بالتجويل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل وتجرد
من كل شبهة في عون أو تعاون . وليقرر تفرد الله بالأمر في ذلك اليوم الصيب :
« وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لأعلك نفس لنفس شيئا ، والأمر
يومئذ لله » . .

والسؤال للتجهيل مألوف في التمييز القرآني . وهو يوقع في الحس أن الأمر أعظم جدا
وأهول جدا من أن يحيط به إدراك البشر المحدود . فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع
وفوق كل مألوف .

وتكرار السؤال يزيدي الاستهوال . .

ثم يحىء البيان بما يتناسق مع هذا التصوير : « يوم لأعلك نفس لنفس شيئا » . . فهو
الجزء الشامل . وهو الشلل الكامل . وهو الانحسار والانكماش والانفصال بين النفوس
المنشغلة بهمها وحملها عن كل من ترف من النفوس ! « والأمر يومئذ لله » .. يتفرد به سبحانه .
وهو التفرد بالأمر في الدنيا والآخرة . ولكن في هذا اليوم - يوم الدين - تجلى هذه

الحقيقة التي قد يفتل عنها في الدنيا العافلون المرورون . فلا يعود بها خفاء ، ولا تغيب عن
مخدوع ولا مفتون !

ويتلاقى هذا المولد الصامت الواجم الجليل في نهاية السورة ، مع ذلك المولد المتحرك
المهاجع اللاتج في مظلمها . وينحصر الحس بين المولدين .. وكلاهما مذهل مهيب رعب ! وبينهما
ذلك العتاب الجليل المخجل للذئب !

سُورَةُ الْمَطْفِيْنِ مَكِّيَّةٌ وَايَاتُهَا ٣٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ! * الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْزَارُهُمْ يَخْسِرُونَ * أَلَا يَأْنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ؟ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ »

« كَلَّا ! إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَنِي سَجِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ؟ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ! * الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بَيِّنَاتِ الدِّينِ * وَمَا يُكْذَبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ : أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * كَلَّا ! بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * كَلَّا ! إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ * ثُمَّ يُقَالُ : هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ . »

« كَلَّا ! إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَنِي عَلِيِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ * إِنَّ الْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ * يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ خَمْرُومٍ * خِتَامُهُ مِسْكٌ ، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ * وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْلِيمٍ * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ . »

« إِنَّ الَّذِينَ أُجْرِمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ * وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا : إِنَّ هَؤُلَاءِ

لَضَالُونَ * وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ * فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ *
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ؟ . .

هذه السورة تصور قطاعا من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكة - إلى جانب ما كانت تستهدفه من إيقاظ القلوب ، وهز للشاعر ، وتوجيهها إلى هذا الحدث الجديد في حياة العرب وفي حياة الإنسانية ، وهو الرسالة الحاوية للأرض ، وما تضمنه من تصور جديد شامل محيط .

هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة في أولها ، وهي تهدد للطففين بالويل في اليوم العظيم ، « يوم يقوم الناس لرب العالمين » . . كما تصوره في ختامها وهي تصف سوء أدب الذين أجرموا مع الذين آمنوا ، وتعاظم عليهم ، وضحكهم منهم ، وقولهم عنهم : « إن هؤلاء لضالون ! »

وهذا إلى جانب ما تعرضه من حال الفجار وحال الأبرار ؟ ومصير هؤلاء وهؤلاء في ذلك اليوم العظيم .

وهي تألف من أربعة مقاطع . . يبدأ اللقطع الأول منها بإعلان الحرب على اللطفين : « ويل للطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ؟ وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . .

ويتحدث اللقطع الثاني عن الفجار في شدة وردع وزجر ، وتهديد بالويل والهلاك ، ودمغ بالإنم والاعتداء ، ويان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس ، وتصوير لجرائمهم يوم القيامة ، وعذابهم بالحجاب عن ربهم ، كما حجب الآثام في الأرض قلوبهم ، ثم بالجحيم مع التزديل والتأنيب : « كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للكذابين ! الذين يكذبون يوم الدين . وما يكذب به إلا كل معتد أثم ، إذا تلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالو الجحيم . ثم يقال : هذا الذي كنتم به تكذبون » . .

وللقطع الثالث يمرض الصفحة للمقابلة . صفحة الأبرار . ورقة مقامهم . والنعم للقرر لهم .
وفضرتة التي تفيض على وجوههم . والرحيق الذي يشربون وهم على الأرائك ينظرون .. وهي
صفحة ناعمة وضيئة : « كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب
مرقوم ، يشهده القربون . إن الأبرار لفي نعم ، على الأرائك ينظرون ، تعرف في وجوههم
نضرة النعم ، يسقون من رحيق مختوم ، ختامه مسك .. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .
ومزاجه من تسنيم . عينا يشرب بها القربون » . .

وللقطع الأخير يصف ما كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار من إنباء
وسخريه وسوء أدب . ليضع في مقابله ما آل إليه أمر الأبرار وأمر الفجار في عالم الحقيقة
الدائم الطويل :

« إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ، وإذا مروا بهم يتغامزون ، وإذا
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهن . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا عليهم
حافظين . فالיום الذين آمنوا من الكفار يضحكون ، على الأرائك ينظرون . هل ثوب
الكفار ما كانوا يفعلون ؟ » .

والسورة في عمومها تمثل جانباً من بيئة الدعوة ، كما تمثل جانباً من أسلوب الدعوة في
مواجهة واقع البيئة ، وواقع النفس البشرية . . وهذا ما سنحاول الكشف عنه في عرضنا
للسورة بالتفصيل . .

* * *

« ويل للمطففين : الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون .
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم : يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . .
تبدأ السورة بالحرب يعلنها الله على المطففين : « ويل للمطففين » . . والويل : الهلاك .
وسواء كان المراد هو تقرير أن هذا أمر مقضى ، أو أن هذا دعاء . فهو في الحالتين واحد
ظالدعاء من الله قرار . .

وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين . فهم : « الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون .
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » . . فهم الذين يتفاضون بضاعتهم واية إذا كانوا شراء .
ويطونها للناس ناقصة إذا كانوا بائعين . .

ثم تعجب الآيات الثلاثة التالية من أمر المطففين ، الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب

على ما يكسبون في الحياة الدنيا ؟ وكأن ليس هناك موقف جامع بين يدي الله في يوم عظيم يتم فيه الحساب والجزاء أمام العالمين : « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . .

والنصدي لشأن الطففين بهذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت النظر . فالسورة المكية عادة توجه اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية : كتقرير وحدانية الله ، وانطلاق مشيئته ، وهيمنته على الكون والناس .. وكحقيقة الوحي والنبوّة .. وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء . مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية في عمومها ، وربطها بأصول العقيدة . أما النصدي لمسألة بدائها من مسائل الأخلاق - كسألة التطفيف في الكيل واليزان - والعلامات بصفة عامة ، فأمر جاء متأخرا في السورة للدنية عند النصدي لتنظيم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية ، وفق للنهج الإسلامي ، الشامل للحياة . .

ومن ثم فإن النصدي لهذا الأمر بذاته في هذه السورة المسكية أمر يستحق الانتباه . وهو يشي بعبء دلالات متنوعة ، تكمن وراء هذه الآيات القصار ..

إنه بدل أولا على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المسكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاولها الكبراء ، الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة ، التي تكاد تكون احتكارات . فقد كانت هنالك أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل في رحلق الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام . كما افتتحوا أسواقا موسمية كسوق عكاظ في موسم الحج ، يقومون فيها بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار

والنصوص القرآنية هنا تنشي بأن الطففين الذين يهددهم الله بالويل ، ويطعن عليهم هذه الحرب ، كانوا من طبقة الكبراء ذوى النفوذ ، الذي يملكون إكراه الناس على ما يريدون . فهم يكتالون « على الناس » . . لامن الناس . . فكأن لهم سلطانا على الناس بسبب من الأسباب ، يجعلهم يستوفون الكيال واليزان منهم استيفاء وقسرا . وليس المقصود هو أنهم يستوفون حقا . وإلا فليس في هذا ما يستحق إعلان الحرب عليهم . إنما المقصود أنهم يحصلون بالقسر على أكثر من حقهم ، ويستوفون ما يريدون إجبارا . فإذا كالوا الناس أو وزنوا كان لهم من السلطان ما يجعلهم يتقصون حق الناس ، دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصفه ولا استيفاء حق . . ويستوى أن يكون هذا بسلطان الرياسة والجاه القبلي . أو بسلطان المال وحاجة

الناس لما في أيديهم منه ؟ واحتكارهم للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم ؟ كما يقع حتى الآن في الأسواق . . . فقد كانت هناك حالة من التطفيف صارخة استحققت هذه اللقطة المبكرة .

كما أن هذه اللقطة المبكرة في البيئة السكية تنمى بطبيعة هذا الدين ؛ وشمول منهجه للحياة الواقعية وشؤونها العملية ؛ وإقامتها على الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي القويم . فقد كره هذه الحالة الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل . وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة الاجتماعية، لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة. وأرسل هذه الصيحة للدوية بالحرب والويل على الطففين . وهم يومئذ سادة مكة ، أصحاب السلطان المنيب . لاعلى أرواح الناس ومشاعرهم عن طريق العقيدة الوثنية غصب ، بل كذلك على اقتصادياتهم وشؤون معاشهم . ورفع صوته عاليا في وجه الفتن والبخس الواقع على الناس وهم جبهة الشعب المستغلين لكبرائه التجبرين بأرزاقه ، للرايين للحسكرين ، للسيطرين في الوقت ذاته على الجماهير بأوهام الدين فكان الإسلام بهذه الصيحة المنبثة من ذاته ومن منهجه السماوي موقظا للجماهير المستغلة. ويسكن قط محذرا لها حتى وهو محاصر في مكة ، بسطوة للتجبرين ، للسيطرين على المجتمع بالمال والجاه والدين !

ومن ثم ندرك طرفا من الأسباب الحقيقية التي جعلت كبراء قريش يقفون في وجه الدعوة الإسلامية هذه الوقفة العنيدة . فهم كانوا يدركون - ولا ريب - أن هذا الأمر الجديد الذي جاءهم به محمد - صلى الله عليه وسلم - ليس مجرد عقيدة تسكن في الضمير ؛ ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة ، بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وصلاة يقيمونها لله بلا أصنام ولا أوثان . . . كلا . لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تعني منهجا يحطم كل أساس الجاهلية التي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم . وأن طبيعة هذا المنهج لا تقبل مثوية ولا تلتم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي ؛ وأنها تهدد كل القومات الأرضية الهابطة التي تقوم عليها الجاهلية . . . ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب التي لم تضع أوزارها لا قبل الهجرة ولا بعدها . الحرب التي تمثل الدفاع عن أوضاعهم كلها في وجه الأوضاع الإسلامية . لاعن مجرد الاعتقاد والتصور المجردين . .

والذين يحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وفي كل أرض

يدركون هذه الحقيقة . يدركونها جيدا . ويعلمون أن أوضاعهم الباطلة ، ومصالحهم
الافتنية ، وكيانهم الزائف . . وسلوكهم المتحرف . . هذه كلها هي التي يهددها النهج
الإسلامي القويم الكريم !

والطاعة البغاة الظلمة المطفون - في أية صورة من صور التطفيف في المال أو في سائر
الحقوق والواجبات - هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك النهج العادل
النظيف الذي لا يقبل المساومة ، ولا الداهنة ، ولا أنصاف الحلول !

ولقد أدرك ذلك الدين بآيوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نقباء الأوس والخزرج
بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة : قال ابن اسحاق : وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أن القوم لما
اجتمعوا لبيعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال العباس ابن عبادة ابن فضالة الأنصاري
أخو بني سالم ابن عوف : يا معشر الخزرج . هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا :
نعم . قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس . فإن كنتم ترون أنكم إذا
نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فطمت خزي الدنيا
والآخرة . وإن كنتم ترون أنكم وافون لهما بدعوتوه إليه ، على نهكة الأموال وقتل الأشراف
فخذوه . فهو والله خير الدنيا والآخرة ، قالوا : فلما نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف .
فإننا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : « الجنة » . . قالوا : أبسط يدك . فبسط
يده فبايعوه .

فقد أدرك هؤلاء - كما أدرك كهراء قريش من قبل - طبيعة هذا الدين . وأنه قائم كحد
السيف للعدل والصفاء وإقامة حياة الناس على ذلك ، لا يقبل من طاعة طغيانا ، ولا من باغ بنياء ،
ولا من متكبر كبرا . ولا يقبل للناس الفتن والحسف والاستغلال . ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ
متكبر مستغل ، ويقف لدعوته ولدعائه بالمرصاد ..

« ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . .

وإن أمرهم لمعجب . فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم . يوم يقوم الناس متجردين
لرب العالمين ، ليس لهم مولى يومئذ سواه ، وليس بهم إلا التطلع لما يحجبه عليهم من قضاء ،
وقد علموا أن ليس لهم من دونه ولي ولا نصير . . إن مجرد الظن بأنهم مبعوثون لذلك اليوم
كان يكفي ليصدم عن التطفيف ، وأكل أموال الناس بالباطل ، واستخدام السلطان في ظلم

الناس وبخسهم حقهم في التعامل . . ولكمهم ماضون في التطفيف كأنهم لا يظنون أنهم بمعوثون^١ وهو أمر عجيب ، وشأن غريب !

وقد ساءم المطففين في اللقطع الأول . فأما في اللقطع الثاني فيسميهم الفجار . إذ يدخلهم فيه زمرة الفجار ، ويتحدث عن هؤلاء . يتحدث عن اعتبارهم عند الله ، وعن حالهم في الحياة . وعما ينتظرهم يوم يمشون ليوم عظيم :

« كلا ! إن سكتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين : الذين يكذبون يوم الدين ؟ وما يكذب به إلا كل ممتدئ^٢ ، إذا تلى عليه آياتنا ، قال أساطير الأولين . كلا ! بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا ! إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالو الجحيم . ثم يقال : هذا الذي كنتم به تكذبون » . .

إنهم لا يظنون أنهم بمعوثون ليوم عظيم . . فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم ، ويؤكد أن لهم كتابا يحصى فيه أعمالهم . . ويحدد موضعه زيادة في التوكيد . ويوعدهم بالويل في ذلك اليوم الذي يمرض فيه كتابهم للرقوم :

« كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين » ١ .

والفجار هم المتجاوزون للحد في المعصية والإثم . واللفظ يوحي بذاته بهذا المعنى . وكتابهم هو سجل أعمالهم . ولاندرى نحن ماهيته ولم نكاف هذا . وهو غيب لانعرف عنه إلا بمقدار ما يغبرنا عنه صاحبه ولا زيادة . . فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن : إنه في سجين . ثم يسأل سؤال الاستهوال المهود في التمييز القرآني : « وما أدراك ما سجين ؟ » فيلقى ظلال التفتيح . ويشمر المخاطب أن الأمر أكبر من إدراكه ، وأضخم من أن يحيط به علمه . ولكنه بقوله : « إن كتاب الفجار لفي سجين » يكون قد حدد له موضعا مينا ، وإن يكن مجهولا للإنسان . وهذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريق الإيحاء بوجود هذا الكتاب . وهذا هو الإيحاء للقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة بهذا القدر ، دون زيادة .

ثم يمود إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقول : إنه « كتاب مرقوم » . . أي مفروغ منه ، لا يزاد فيه ولا ينقص منه ، حتى يمرض في ذلك اليوم العظيم .

فلذا كان ذلك : كان « ويل يومئذ للكذابين » ١

وبمحدد موضوع التكذيب ، وحقيقة المكذابين :

« الذين يكذبون يوم الدين . وما يكذب به إلا كل معتد أثم . إذا تلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين » . فالاعتداء والإثم يقودان صاحبهما إلى التكذيب بذلك اليوم ؛ وإلى سوء الأدب مع هذا القرآن فيقول عن آياته حين تلى عليه : « أساطير الأولين » . . لما يحويه من قصص الأولين للسوقة فيه للبرة والمظة ، ويبان سنة الله التي لا تتخلف ، والتي تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يغيى

ويسب على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع : « كلا ! » ليس كما يقولون . . ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب ؛ وهذه الغفلة عن الحق الواضح وهذا الانطماس في قلوب المكذابين :

« بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » . .

أى غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبونه من الإثم والمصية . والقلب الذى يمد على المصية ينطمس ويظلم ؛ ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور ، ويفقده الحساسية شيئا فشيئا حتى يتبدل ويموت . .

روى ابن جرير والترمذى والنسائى وابن ماجه من طرق ، عن محمد ابن عجلان ، عن الققاع ابن حكيم ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه . فإت تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت » . . وقال الترمذى حسن صحيح . ولفظ النسائى : « إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء : فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه ، فإن عاد زيد فيها حتى تملو قلبه ، فهو الران الذى قال الله تعالى : « كلا ! بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » . .

وقال الحسن البصرى : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت .

ذلك حال الفجار المكذابين . وهذه هى علة الفجور والتكذيب . . ثم يذكر شيئا عن

مصيرهم في ذلك اليوم العظيم . يناسب علة الفجور والتكذيب :

« كلا ! إنهم عن ربهم يومئذ لجوبون . ثم إنهم لصالو الجحيم . ثم يقال : هذا الذى كنتم

به تكذبون » . .

لقد حجب قلوبهم للعاصي والآثام . حجبها عن الإحساس بزنها في الدنيا . وطمسها حتى أظلمت وعيت في الحياة . . . فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرموا النظر إلى وجه الله الكريم ، وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى ، التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب بينها وبين ربها . ممن قال فيهم في سورة القيامة : « وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة » . .

وهذا الحجاب عن ربهم ، عذاب فوق كل عذاب ، وحرمان فوق كل حرمان . ونهاية بائسة لإنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم . فإذا حجب عن هذا المصدر فقد خصائصه كإنسان كريم ؛ وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحيم : « ثم إنهم لصالو الجحيم » . . ومع الجحيم التأنيب وهو أمر من الجحيم : « ثم يقال : هذا الذي كنتم به تكذبون » !!

ثم يعرض الصفحة الأخرى . صفحة الأبرار . على المهد بطريقة القرآن في عرض الصفحتين متقابلتين في الغالب ، لثم المقابلة بين حقيقتين وحالين ونهايتين :
« كلا ! إن كتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم ، يشهده المقربون . إن الأبرار لفي نعيم ، على الأرائك ينظرون ، تعرف في وجوههم نضرة النعيم ، يسقون من رحيق عتوم ، ختامه مسك . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنيم . عينا يشرب بها المقربون » . .

وكلمة « كلا » تجيء في صدر هذا المقطع زجرا عما ذكر قبله من التكذيب في قوله : « ثم يقال : هذا الذي كنتم به تكذبون » . . ويعقب عليه بقوله : « كلا » ثم يبدأ الحديث عن الأبرار في حزم وفي توكيد .

فإذا كان كتاب الفجار في « سجين » فإن كتاب الأبرار في « عليين » . . . والأبرار هم الطامعون الفاعلون كل خير . وهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لكل حد . . . ولفظ « عليين » يوحى بالعلو والارتفاع . مما قد يؤخذ منه أن « سجين » يفيد الانحطاط والسفول . ثم يعقب عليه بسؤال التجهيل والتهويل المبهود : « وما أدراك ما عليون ؟ » . . فهو أمر فوق العلم والإدراك !

وبعد من هذا الظل للوحي إلى تقرير حقيقة كتاب الأبرار . . فهو « كتاب مرقوم يشهده القربون » وقد سبق ذكر معنى مرقوم . ويضاف إليه هنا أن اللاتسكة القربين يشهدون هذا الكتاب وبرونه . وتقرير هذه الحقيقة هنا يلقي ظلا كريما طاهرا رقيقا على كتاب الأبرار . فهو موضع مشاهدة القربين من اللاتسكة ، ومنتهم بما فيه من كرائم الأفعال والصفات . وهذا ظل كريم شفيف ، يذكر بقصد التكريم .

ثم يذكر حال الأبرار أنفسهم ، أصحاب هذا الكتاب الكريم . ويصف ما هم فيه من نعيم في ذلك اليوم العظيم :

« إن الأبرار لفي نعيم » . . يقابل الجحيم الذي ينتهى إليه الفجار . . « على الأرائك ينظرون » أى إنهم في موضع التكريم ، ينظرون حيث يشاءون ، لا يعضون من مهانة ، ولا يشغلون عن النظر من مشقة . . وهم على الأرائك وهى الأسرة فى الجبال . وأقرب ما يشعروا عندنا مانسميه « الناموسية » أو السكة . وصورتها الدنيوية كانت أرقى وأرق مظاهر النعيم عند العربى ذى العيشة الحشنة : أما صورتها الأخروية فملها عند الله . وهى على أية حال أعلى من كل ما يشهده الإنسان مما يستمد من تجاربه فى الأرض وتصوراته :

وهم فى هذا النعيم ناعموا النفوس والأجسام ، تفيض النضرة على وجوههم وملاحظهم حتى ليرأوا كل راء : « تعرف فى وجوههم نضرة النعيم » . .
« يسقون من رحيق مخنوم ختامه مسك » . .

والرحيق الشراب الخالص اللصنى ، الذى لا غش فيه ولا كدرة . ووصفه بأنه مخنوم ختامه مسك ، قد يفيد أنه معد فى أوانيه ، وأن هذه الأوانى مقفلة مخنومة ، تفض عند الشراب ، وهذا يلقي ظل العناية والمناية . كما أن جمل الحتم من السك فيه أناقة ورفاة ، وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا فى حدود ما يشهدون فى الأرض . فإذا كانوا هنالك كانت لهم أذواق ومفاهيم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض المحدود :

وقبل أن يتم وصف الشراب الذى يعمى فى الآيتين التاليتين : « ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها القربون » . . أى أن هذا الرحيق المخنوم يفض ختامه ثم يمزج بشيء من هذه العين السامة : « تسنيم » التى « يشرب بها القربون » . . قبل أن يتم الوصف بلقى بهذا الإيقاع ، وبهذا التوجيه : « وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » . . وهو إيقاع عميق يدل على كثير . . .

إن أولئك اللطفين ، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، ولا يحسبون حساب اليوم الآخر ، ويكذبون يوم الحساب والجزاء ، ويرين على قلوبهم الإثم واللعبة . . إن هؤلاء إنما يتنافسون في مال أو متاع من متاع الأرض الزهيد . يريد كل منهم أن يسبق إليه ، وأن يحصل على أكبر نصيب منه . ومن ثم يظلم ويغتر ويأثم ويرتكب ما يرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض زائل . .

ومافي هذا المرض القريب الزهيد يفتنى التنافس . إنما يكون التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك التكريم : « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » . . فهو مطلب يستحق للنافسة ، وهو أنقى يستحق السباق ، وهو غاية تستحق الطلاب .

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم ، إنما يتنافسون في حقير قليل فاني قريب . والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة . ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه . فهي إذن حقيقة تستحق للنافسة فيها وللمسابقة . .

ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا . بينما التنافس في أمر الدنيا ينحط بها جميعا . والسعى لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويمررها ويطهرها للجميع . والسعى لمرض الدنيا يدع الأرض مستنقعا وبيثا تأكل فيه الديدان بعضها البعض . أو تنهش فيه الهوام والحشرات جلود الأبرار الطيبين !

والتنافس في نعيم الآخرة لا يدع الأرض خرابا بلقما كما قد يتصور بعض النحرفين . إنما يجعل الإسلام الدنيا مزرعة الآخرة ، ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن الحق . على أن يتوجه بهذه الخلافة إلى الله ، ويجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله - سبحانه - وهو يقول : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ^(١) » وإن قولة « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » . . لمو توجيه بمد أبصار أهل الأرض وقلوبهم وراء رقعة الأرض الصغيرة الزهيدة ، بينما هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة فيها . ويرفضها إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع الآسن بينما هم يطهرون المستنقع وينظفونه !

إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود ، وعمره في الآجلة لا يعلم نهايته إلا الله . وإن متاع هذه الأرض في ذاته محدود . ومتاع الجنة لا تحده تصورات البشر . وإن مستوى النعيم في هذه الدنيا

(١) يراجع تفسير هذا القول في سورة التاريات الجزء السابع والعشرون . صفحة ٢٧ - ٢٩

معروف ومستوى النعم هناك يليق بالخلود ! فأين مجال من مجال ؟ وأين غاية من غاية ؟ حتى يحساب الربح والخسارة فيما يهد البشر من الحساب !
ألا إن السباق إلى هناك .. « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » ..

وكأنما أطال السياق في عرض صور النعم الذي ينتظر الأبرار ، تمهيدا للحديث عما كانوا يلقون في الأرض من الفجار . من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء .. وقد أطال في عرضه كذلك . ليختمه بالسخرية من الكفار ، وهم يشهدون نعم الأبرار :
« إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا اتقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا عليهم حافظين .

« فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون .

« هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ » ..

وللشاهد التي رسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا ، وسوء أدهم بهم ، وتطاولهم عليهم ، ووصفهم بأنهم ضالون .. مشاهد منترعة من واقع البيعة في مكة . ولكنها متكررة في أجيال وفي مواطن شتى . وكثير من الماصرين شهدوها كأنما هذه الآيات قد نزلت في وصفها وتصويرها . مما يدل على أن طبيعة الفجار المجرمين واحدة متشابهة في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والصور !

« إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » .. كانوا .. فقد طوى السياق الدنيا الماجلة الزائلة . فإذا المخاطبون به في الآخرة . يرون نعم الأبرار الذين آمنوا . وهو يذكر لهم ما كان من أمر الدنيا !

إنهم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء بهم ، وسخرية منهم . إما لفقرهم وورثاة حالهم . وإما لضغفهم عن رد الأذى . وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء .. فكل هذا مما يثير ضحك الذين أجرموا . وهم يتخذون للؤمنين مادة لسخرتهم أو فكاهتهم للردولة . وهم يسلطون عليهم الأذى ، ثم يضحكون الضحك اللئيم الوضيع ، مما يصيب الذين آمنوا ، وهم صابرون مترفعون محتجبون بأدب للؤمنين !

« وإذا مروا بهم يتغامزون » . . ينمض بعضهم لبعض بيمينه ، أو يشير يده ، أو يأتي بحركة متعارفة بينهم للسخرية من المؤمنين . وهي حركة وضعة وإطية تكشف عن سوء الأدب ، والتجرد من التهذيب . بقصد إيقاع الانكسار في قلوب المؤمنين ، وإصابتهم بالحجل والريبة ، وهؤلاء الأوغاد يتغامزون عليهم ساخرين !

« وإذا غلبوا إلى أهلهم » بمد ما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من السخرية بالمؤمنين وإيذائهم . . « اتقلبوا فكهين » . . راضين عن أنفسهم ، مبتهجين بما فعلوا ، مستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير . فلم يتلوموا ولم يندموا ، ولم يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذاره ما فعلوا . وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت للضمير !

« وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون ! »

وهذه أعجب . . فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والضلال . وأن يزعموا حين يرون المؤمنين ، أن المؤمنين ضالون . ويشيروا إليهم مؤكدين لهذا الوصف في تشهير وتخقير : « إن هؤلاء لضالون ! » . .

والفجور لا يقف عند حد ، ولا يستحي من قول ، ولا يتلوم من فعل . واتهام المؤمنين بأنهم ضالون حين يوجهه الفجار المجرمون ، إنما يثقل الفجور في طبيعته التي هي تتجاوز لجميع الحدود ! والقرآن لا يقف ليجادل عن الذين آمنوا ، ولالينا قش طبيعة القرية . فهي كلة فاجرة لا تستحق المناقشة . ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فيما ليس من شأنهم ، ويتطفلون بلا دعوة من أحد في هذا الأمر : « وما أرسلوا عليهم حافظين » . . وما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين ، وما أقاموا عليهم رقباء ، ولا كفوا وزنهم وتقدير حالهم ! فما لهم هم وهذا الوصف وهذا التقرير !

وبني هذه السخرية العالية حكاية ما كان من الدين أجروا في الدنيا . . ما كان . . ويطوى هذا المشهد الذي انتهى . ليعرض للشهد الحاضر والذين آمنوا في ذلك النعيم :

« فالיום الذين آمنوا من الكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون » . .

اليوم والكفار محجوبون عن ربهم ، يقاسون ألم هذا الحجاب الذي تهدر منه إنسانيتهم ، فيصلون الجحيم ، مع التزليل والتأنيب حيث يقال : « هذا الذي كنتم به تكذبون » . .

اليوم والذين آمنوا على الأرائك ينظرون . في ذلك النعم للقيم ، وهم يتناولون الرحيق المختوم بالمسك المزوج بالتسليم . .

فالיום . . الذين آمنوا من الكفار يضحكون . .

والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل :

« هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ » .

أجل ! هل ثوبوا ؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم يجدوا « الثواب » المعروف من الكلمة . فنحن نشهدهم اللحظة في الجحيم ! ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا . فهو ثوابهم إذن . وبالسخرية الكامنة في كلمة الثواب في هذا المقام !

وقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته - مشهد سخرية الذين أجزموا من الذين آمنوا في الدنيا - كما أطال من قبل في عرض مشهد نعيم الأبرار وعرض مناظره ومنامه . فنجد أن هذه الإطالة من الناحية التأثيرية فن عال في الأداء التعبيري ، كما أنه فن عال في العلاج الشعوري . فقد كانت القلة السلسلة في مكة تلاقى من عنت المشركين وأدام ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق . وكان ربهم لا يتركهم بلا عون ، من تثبيته وتسريته وتأسيته .

وهذا التصوير الفصل لمواجههم من أذى المشركين ، فيه بلسم لقلوبهم . فربهم هو الذي يصف هذه الواجع . فهو يراها ، وهو لا يهملها - وإن أهمل الكافرين حيناً - وهذا وحده يكفي قلب المؤمن ويمسح على آلامه وجراحه . إن الله يرى كيف يسخر منهم الساخرون . وكيف يؤذيهم الجرمون . وكيف يتفكك بآلامهم ومواجههم للتفككون . وكيف لا يتلوم هؤلاء السفلة ولا يسندمون ! إن ربهم يرى هذا كله ويصفه في تنزيله . فهو إذن شيء في ميزانه . . وهذا يكفي ! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة .

ثم إن ربهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجه . قد لانتحه قلوب المجرمين المطموسة اللغظة بالرين المطبق عليها من الذنوب . ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة ، تحسه وتقدره . وتستريح إليه وتستقيم !

ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند ربها ، ونعيمها في جناته ، وكرامتها في الملأ الأعلی . على حين تشهد حال أعدائها ومهاتهم في الملأ الأعلی وعذابهم في الجحيم ، مع الإهانة والترذيل . . تشهد هذا وذلك في تفصيل وفي تطويل . وهي تستشعر حالها وتتذوق تذوق الواقع اليقين . وما من شك أن هذا التدقيق يسمح على مرارة ما هي فيه من أذى وسخرية وقلة وضمف . وقد يبلغ في بعض القلوب أن تبدل هذه المرارة فيها بالفعل حلاوة ، وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم .

ومما يلاحظ أن هذا كان هو وحده التسلية الإلهية للمؤمنين المذنبين المألومين من وسائل الجرمين الخسيسة ، وأذاهم البالغ ، وسخرتهم اللثيمة . . الجنة للمؤمنين . والجحيم للكافرين . وتبديل الحالين بين الدنيا والآخرة تمام التبديل . . وهذا كان وحده الذي وعد به النبي - صلى الله عليه وسلم - المبايين له . وهم يذلون الأموال والنفس !

فأما النصر في الدنيا ، والقلب في الأرض ، فلم يكن أبدا في مكة يذكر في القرآن المسكى في معرض التسمية والتثبیت . .

لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يسدحها لجل الأمانة . وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع - وهي تبذل كل شيء وتحمل كل شيء - إلى شيء في هذه الأرض . ولا تنتظر إلا الآخرة . ولا ترجو إلا رضوان الله . قلوبا مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال ، بلا جزاء في هذه الأرض قريب . ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين !

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطى بلا مقابل . وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء . وموعدا كذلك للفصل بين الحق والباطل . . حتى إذا وجدت هذه القلوب ، وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايأت وعاهدت ، آتاه النصر في الأرض ، واثمنها عليه . لانفسها . ولكن تقوم بأمانة التهج الإلهي وهي أهل لأداء الأمانة ، مذ كانت لم توعده بشيء من المنعم في الدنيا تقاضاه ؟ ولم تتطلع إلى شيء من المنعم في الأرض تعطاه . وقد تجردت لله حقا يوم كانت لاتعلم لها جزاء إلا رضاه !

وكل الآيات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة . بعد ذلك . وبعد أن أصبح هذا الأمر خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه . وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت

أن تكون لهذا النهج واقعية في الحياة الإنسانية تفرره في صورة عملية محددة ، تراها الأجيال .
فلم يكن جزاء على التنب والنصب والضحية والآلام . إنما كان قدرا من قدر الله نكون وراءه
حكمة نحاول رؤيتها الآن !

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ وَاَيَاتُهَا ٢٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُمَتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُمَتْ ... »

« يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ * فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَنَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا * وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا * إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا * إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ * عَلَىٰ إِنْ رَّبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا .. »

« فَلَا أَقْسِمُ بِالْغَفْغَفَةِ * وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ * وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ * لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ . »

« فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ؟ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ؟ * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ * وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ * فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ .. »

تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سورة التكوثر ، ثم في سورة الانفطار . ومن قبل في سورة النبأ . ولكنها هنا ذات طابع خاص . طابع

الاستسلام لله . استسلام السماء واستسلام الأرض ، في طوعية وخشوع ويسر : « إذا السماء انشقت ، وأذنت لربها وحقت . وإذا الأرض مدت ، وألقت ما فيها وتخلت ، وأذنت لربها وحقت » . .

ذلك للطلع الحاشع الجليل تمهيد لخطاب « الإنسان » ، وإلقاء الخشوع في قلبه لربه . وتذكيره بأمره ؛ وبمسيره الذي هو صائر إليه عنده . حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقاه في حسه السماء والأرض في الشهد الهائل الجليل : « يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقه . فأما من أوتى كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ، وينقلب إلى أهله مسرورا ، وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ، ويصلى سميرا . إنه كان في أهله مسرورا . إنه ظن أن لن يحور . بلى إن ربه كان به بصيرا » . .

والقطع الثالث عرض لمشاهد كونية حاضرة ، مما يقع تحت حس « الإنسان » لها إغماؤها ولها دلالتها على التدبير والتقدير ، مع التلويح بالقسم بها على أن الناس متقبلون في أحوال مقدرة مدبرة ، لا مفر لهم من ركوبها ومعاناتها : « فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق : لتركبن طبقا عن طبق » . .

ثم يجيء للقطع الأخير في السورة تمجيدا من حال الناس الذين لا يؤمنون ؛ وهذه هي حقيقة أمرهم ، كما عرضت في القطعين السابقين . وتلك هي نهايتهم ونهاية عالمهم كما جاء في مطلع السورة : « فأنهم لا يؤمنون ؟ وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ؟ » . . ثم بيان لعلم الله بما يضمون عليه جوانحهم وتهديد لهم بمصيرهم المحتوم : « بل الذين كفروا يكذبون . والله أعلم بما يوعون . فبشرهم بنذاب أليم . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لهم أجر غير ممنون » . .

إنها سورة هادئة الإيقاع ، جليلة الإيجاء ، ينقلب عليها هذا الطابع حتى في مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضتها سورة التكوثر في جو عاصف . سورة فيها لهجة التبصير المشفق الرحيم ، خطوة خطوة . في راحة ويسر ، وفي إيجاء هادئ عميق . والخطاب فيها : « يا أيها الإنسان » فيه تذكير واستجاشة للضمير .

وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانية

شق ، متعاقبة تعاقبا مقصودا .. فمن مشهد الاستسلام السلوى . إلى لسة لقلب « الإنسان » .
إلى مشهد الحساب والجزاء . إلى مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية . إلى لسة للقلب
البشرى أخرى . إلى التمجيب من حال الذين لا يؤمنون بعد ذلك كله . إلى التهديد بالعذاب
الآليم واستثناء المؤمنين بأجر غير ممنون ..

كل هذه الجولات والمشاهد والإيعاءات واللسات في سورة قصيرة لاتتجاوز عدة أسطر ..
وهو مالا يهد إلا في هذا الكتاب المجيب ! فإن هذه الأغراض يتمند الوفاء بها في الخبر الكبير
ولا تؤدى بهذه القوة وبهذا التأثير .. ولكنه القرآن ميسر للذكر ؛ يخاطب القلوب مباشرة
من منافذها القرية . صفة العليم الخبير !

« إذا السماء انشقت ، وأذنت لربها وحقت . وإذا الأرض مدت ، وألقت ما فيها ونغلت ،
وأذنت لربها وحقت » ..

وانشقاق السماء سبق الحديث عنه في سور سابقة . أما الجديد هنا فهو استسلام السماء لربها ؛
ووقوع الحق عليها ، وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتها :
« وأذنت لربها وحقت » ..

فإذن السماء لربها : استسلامها وطاعتها لأمره في الانشقاق ، « وحقت » .. أى وقع عليها
الحق . واعترفت بأنها محقوقة لربها . وهو مظهر من مظاهر الخضوع ، لأن هذا حق عليها
مسلم به منها .

والجديد هنا كذلك هو مد الأرض : « وإذا الأرض مدت » .. وقد يعنى هذا مط
رقفتها وشكلها ، مما ينشأ عن انقلاب النوايس التي كانت تحكمها ، وتحفظها في هذا الشكل الذى
انتبت إليه - والمقول إنه كرى أو يضاوى - والتعبير يحمل وقوع هذا الأمر لها آتيا من فعل
خارج عنها ، مما يفيد بناء الفعل للمجهول : « مدت » .

« وألقت ما فيها ونغلت » .. وهو تعبیر يصور الأرض كائنة حية تلقى ما فيها وتتخلى عنه .
وما فيها كثير . منه تلك الخلائق التي لا تحصى ، والتي طوتها الأرض في أجيالها التي لا يعلم إلا
الله مداها . ومنه سائر ما يغنيء في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا بارئها .

وقد حلت حملها هذا أجيالا بعد أجيال ، وقرونا بعد قرون . حتى إذا كان ذلك اليوم : ألفت . ما فيها وتخلت . .

« وأذنت لربها وحققت .. هي الأخرى كما أذنت السماء لربها وحققت . واستجابت لأمره مستسلمة مذعنة ، مترفة أن هذا حق عليها ، وأنها طائعة لربها بحقه هذا عليها ..
وتبدو السماء والأرض - بهذه الآيات المصورة - ذواتي روح . وخليقتين من الأحياء . تستمان للأمر ، وتلبيان للفور ، وتطيعان طاعة للمترب بالحق ، المستسلم لقتضاه ، استسلاما لا اتواء فيه ولا إكراه .

ومع أن للشهد من مشاهد الانقلاب الكوني في ذلك اليوم . فإن صورته هنا يظللها الخشوع والجلال والوقار والمهدوء العميق الظلال . والذي يتيق في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع الخاشع في غير مجالبة ولا معارضة ولا كلام !

وفي هذا الجو الخاشع الطائع يبعث النداء العلوي للإنسان ، وأمامه الكون بجمائه وأرضه مستسلما لربه هذا الاستسلام :

« يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه » . .

« يا أيها الإنسان .. الذي خلقه ربه بإحسان ؛ والذي ميزه بهذه « الإنسانية » التي تفرده في هذا الكون بخصائص كان من شأنها أن يكون أعرف بربه ، وأطوع لأمره من الأرض والسماء . وقد نفخ فيه من روحه ، وأودعه القدرة على الاتصال به ، وتلقى قبس من نوره ، والفرح باستقبال فيوضاته ، والتطهر بها أو الارتفاع إلى غير حد ، حتى يبلغ السكالك للقدر لجنته ، وآفاق هذا السكالك عالية بعيدة !

« يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه » . . يا أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحا ، تحمل عبثك ، وتجهد جهدا ، وتشق طريقك . . لتصل في النهاية إلى ربك . فإليه المرجع وإليه المآب . بعد الكد والكسح والجهاد . .

يا أيها الإنسان .. إنك كادح حتى في متاعك .. فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا بجهد وكد . إن لم يكن جهد بدن وكد عمل ، فهو جهد تفكير وكد مشاعر . الواجد والمحروم سواء . إنما

يختلف نوع الكدح ولون الماء، وحقيقة الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان.. ثم النهاية في آخر اللطاف إلى الله سواء .

يا أيها الإنسان . . إنك لتأجد الراحة في الأرض أبدا . إنما الراحة هناك . لمن يقدم لها بالطاعة والاستسلام . . الثوب واحد في الأرض والكدح واحد - وإن اختلف لونه وطعمه - أما العاقبة فمختلفة عندما تصل إلى ربك . . فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض . وواحد إلى نعيم يمسح على آلام الأرض كأنه لم يكن كدح ولا كد . .

يا أيها الإنسان . . الذي امتاز بخصائص « الإنسان » . . ألا فاختر لنفسك ما يليق بهذا الامتياز الذي خصك به الله ، اختر لنفسك الراحة من الكدح عند ما تلقاه . .

ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء ، فإنه يصل بها مصائر الكادحين عند ما يصلون إلى نهاية الطريق ، ويلقون ربهم بمد الكدح والماء :

« وأما من أتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثورا ، ويصلى سعيرا . إنه كان في أهله مسرورا . إنه ظن أن لن يمحو . بلى إن ربه كان به بصيرا » . .

والذي يؤتى كتابه يمينه هو المرضي السيد ، الذي آمن وأحسن ، فرضى الله عنه وكتب له النجاة . وهو يحاسب حسابا يسيرا ، فلا يناقش ولا يدقق معه في الحساب . والذي يصور ذلك هو الآثار الواردة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفيها غناء . .

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من نوقش الحساب عذب » قالت : قلت : أفليس قال الله تعالى : « فسوف يحاسب حسابا يسيرا » . قال : « ليس ذلك بالحساب ، ولكن ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب ^(١) » . .

وعنها كذلك قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في بعض صلاته : « اللهم حاسبني حسابا يسيرا » . . فلما انصرف قلت : يا رسول الله ، ما الحساب اليسير ؟ قال : أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه . من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك ^(٢) » . .

(١) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

(٢) رواه الإمام أحمد - بإسناده - عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة . وهو صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجوه .

فهذا هو الحساب الميسر الذى يلقاه من يؤتى كتابه يمينه . . ثم ينجو « وينقلب إلى أهله مسرورا » . . من الناجين الذين سبقوه إلى الجنة . . وهو تعبير يفيد تجمع التواقين على الإيمان والصلاح من أهل الجنة . كل ومن أحب من أهله ومحبه . ويصور رجعة الناجي من الحساب إلى مجموعته للتألف بعد الموقف الصعب . رجسته متبلا فرحا مسرورا بالنجاة واللقاء فى الجنان !

وهو وضع يقابل وضع للمذنب المالك للأخوذ بممله السيء ، الذى يؤتى كتابه وهو كاره :

« وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا . ويصلى سيرا » . .

والذى ألفناه فى تميزات القرآن من قبل هو كتاب اليمين وكتاب الشمال . فهذه صورة جديدة : صورة إعطاء الكتاب من وراء الظهر . وليس يجتمع أن يكون الذى يعطى كتابه بشاله يعطاه كذلك من وراء ظهره . فى هيئة الكاره للمكره الخزيان من اللواجمة ! ونحن لاندرى حقيقة الكتاب ولا كيفية إيتائه باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر . إنما نخلص لنا حقيقة النجاة من وراء التمييز الأول ؛ وحقيقة الهلاك من وراء التمييز الثانى . وهما الحقيقتان المقصود أن نستيقنهما . وما وراء ذلك من الأشكال إنما يحى للشهد ويسمى أثره فى الحس ، والله أعلم بحقيقة ما يكون كيف تكون !

فهذا التمييز الذى قضى حياته فى الأرض كدحا ، وقطع طريقه إلى ربه كدحا - ولكن فى العصبة والإثم والضلال - يعرف نهايته ، ويواجه مصيره ، ويدرك أنه العناء الطويل بلا توقف فى هذه اللرة ولا انتهاء . فيدعو ثبورا ، وينادى الهلاك لينقذه بما هو مقدم عليه من الشقاء . وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به ، يكون فى الموقف الذى ليس بعده ما يتقيه . حتى ليصبح الهلاك أقصى أمانيه . وهذا هو المعنى الذى أرادته التني وهو يقول :

كنى بك داء أن ترى للوث شافيا وحسب لنايا أن يكن أمانيا

فإنما هى التماسه التى ليس بعدها تماسه . والشقاء الذى ليس بعده شقاء . . « ويصلى سيرا » . . وهذا هو الذى يدعو الهلاك لينقذه منه . . وهيهات هيهات !

وأمام هذا الشهد التمييز بكر السياق راجعا إلى ماضى هذا الشقى الذى انتهى به إلى هذا الشقاء . .

« نه كان في أهله مسرورا . إنه ظن أن لن يحور » . .

وذلك كان في الدنيا . . نعم كان . . فنحن الآن - مع هذا القرآن - في يوم الحساب .
والجزاء وقد خلفنا الأرض وراءنا بيّدا في الزمان ولللكان !

« إنه كان في أهله مسرورا » . . غافلا عما وراء اللحظة الحاضرة ؛ لاهيا عما ينتظره في
الدار الآخرة ، لا يحسب لها حسابا ولا يقدم لها زادا . . « إنه ظن أن لن يحور » إلى ربه ،
ولن يرجع إلى باريه ، ولو ظن الرجعة في نهاية اللطاف لاحتب بعض الزاد ولادخر
شيئا للحساب !

« بلى إن ربه كان به بصيرا » . .

إنه ظن أن لن يحور . ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلعا على أمره ، محيطا بحقيقته ، عالما
بمركاته وخطواته ، عارفا أنه سائر إليه ، وأنه مجازيه بما كان منه . . وكذلك كان ، حين
اتى به اللطاف إلى هذا القنور في علم الله . والذي لم يسكن بد أن يكون !
وصورة هذا التمسيس وهو مسرور بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكدر -
في صورة من صور الكدر - تقابلها صورة ذلك السميد ، وهو يتقلب إلى أهله مسرورا في
حياة الآخرة الديدة ، الطليقة ، الجميلة ، السعيدة ، الهنيئة ، الخالية من كل شائبة من كدر
أو غناء . .

ومن هذه الجولة الكبيرة العميقة الأثر بمشاهدها ولساتها الكثيرة ، يعود السياق بهم إلى
لمحات من هذا الكون الذى يعيشون فيه حياتهم ، وهم غافلون عما تنبى به هذه اللمحات من
التدبير والتقدير ، الذى يشملهم كذلك ، ويقدّر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال :
« فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق . . لتربكن طبقا عن
طبق » . .

وهذه اللمحات الكونية التى يلوح بالقسم بها ، لتوجيه القلب البشرى إليها ، وتلقى
إيجاءاتها وإيقاعاتها . . لمحات ذات طابع خاص . طابع يجمع بين الخشوع الساكن ، والجلال
للرهوب . وهى تنفق فى ظلّالها مع ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة .
« فالشفق هو الوقت الخاشع للرهوب بعد الغروب . . وبعد الغروب تأخذ النفس روعة .

ما كنهه عميقة . ويحس القلب بمعنى الوداع وما فيه من أسى صامت وشجي عميق . كما يحس برهبة الليل القادم ، ووحشة الظلام الزاحف . ويافه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون !

« والليل وما وسق » . هو الليل وما جمع وما حمل . . بهذا التعميم ، وبهذا التجهيل ، وبهذا التهويل . والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير . . ويذهب التأمل بعيدا ، وهو يتقصى ما يجمعه الليل ويضمه ويحمله من أشياء وأحياء وأحداث ومشاعر ، وعوالم خافية ومضمرة ، سارية في الأرض وغائرة في الضمير . ثم يؤوب من هذه الرحلة اللديدة ، ولم يبلغ من الصور ما يحتويه النص القرآني القصير : « والليل وما وسق » . إنما يضره من النص العميق العجيب ، رهبة ووجل ، وخشوع وسكون تنسق مع الشفق وما يضيفه من خشوع وخوف وسكون !

« والقمر إذا اتسق » . . مشهد كذلك هادئ رائع ساحر . . وهو القمر في ليلتي أكتأله . . وهو يفيض على الأرض بنوره الحالم الخاشع اللوحي بالصمت الجليل ، والسياحة للديدة ، في العوالم الظاهرة والمكتونة في الشهور . . وهو جوله صلة خفية بمحو الشفق ، والليل وما وسق . يلتقي مهيما في الجلال والخشوع والسكون . .

هذه اللحظات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة الرهوبة اللوحية يلتقطها القرآن لتطأت سريعا ، ويخاطب بها القلب البشري ، الذي يفضل عن خطابها السكوني . ويأوح بالقسم باليرزها للشاعر والضائر ، في حيوتها وجمالها وإيحائها وإيقاعها ، ودلالاتها على اليد التي تمسك بأقدار هذا السكون ، وترسم خطواته ، وتبدل أحواله . . وأحوال الناس أيضا وهم غافلون :

« لتركن طبقا عن طبق » . . أي لتمانن حالا بعد حال ، وفق ماهو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال . ويعبر عن معاناة الأحوال المتعاقبة بركوبها . والتعبير بركوب الأمور والأخطار والأحوال والأحوال مألوف في التعبير العربي ، كقولهم : « إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه » . . وكأن هذه الأحوال مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة . وكل منها تغشى بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق ، فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة ، مقدرة كذلك مرسومة ، كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على السكون من الشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق . حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربهم ،

الذى تحدثت عنه الفقرة السابقة . . وهذا التابع المتناسق في قرات السورة ، والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى ، ومن جولة إلى جولة ، هو صمة من صمات هذا القرآن البديع . .

* * *

وفي ظل هذه الفحات الأخيرة ، والمشهد والجولات السابقة لها في السورة ، يحى التمجيد من أمر الذين لا يؤمنون . وأمامهم هذا الحشد من موحيات الإيمان ودلائله في أنفسهم وفي الوجود :

« فإلهم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ؟ »
أجل ! فإلهم لا يؤمنون ؟

إن موحيات الإيمان في لحات الوجود ، وفي أحوال النفوس ، تواجه القلب البشرى حيناً نوجه ؟ وتساكر عليه أبنا كان . وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل في ميزان الحقيقة بحيث تحاصر هذا القلب لو أراد التفلت منها . بينما هي تتاجيه وتناغيه وتناديه حيناً آتت باسمه وقلبه إليها !

« فإلهم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ؟ » وهو يغاطهم بلفة الفطرة ، ويفتح قلوبهم على موحيات الإيمان ودلائله في الأنفس والآفاق . ويستجيب في هذه القلوب مشاعر التقوى والخشوع والطاعة والخضوع لبارئ الوجود . . وهو « السجود »

إن هذا الكون جميل . وموح . وفيه من اللغات والومضات والاحظات والسبحات ما يستجيب في القلب البشرى أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع .

وإن هذا القرآن جميل . وموح . وفيه من الفسات واللوحات ما يصل القلب البشرى بالوجود الجميل ، ويبارى الوجود الجليل . ويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية بحقيقة خالقه العظيم . . « فإلهم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ؟ » . . إنه لأمر عجيب حقاً . يضرب عنه السياق ليأخذ في بيان حقيقة حال الكفار ، وما ينتظرم من مآل :

« بل الذين كفروا يكذبون . والله أعلم بما يوعون . فبشرهم بعباد أليم . . »

بل الذين كفروا يكذبون . يكذبون إطلاقاً . فالتكذيب طابهم وميسمهم وطبهم لأصيل . والله أعلم بما يكون في صدورهم ، ويضمون عليه جوانحهم ، من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب . .

وبترك الحديث عنهم ، ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم : « فبشرهم بذاب أليم » ..
ويا لها من بشرى لاتسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشرى !
وفي الوقت ذاته يعرض ماينتظر للمؤمنين الذين لايسكذبون ، فيستمدون بالعمل الصالح لما
يستقبلون . ويعبىء هذا المرض في السياق كأنه استثناء من مصير الكفار المكذبين :
« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لهم أجر غير ممنون » ..
وهو الذى يقال عنه فى اللغة إنه استثناء منقطع . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونوا
داخلين ابتداء فى تلك البشارة السوداء ثم استثنوا منها ! ولكن التعبير على هذا النحو أشد
إثارة للانتباه إلى الأمر المستثنى !
والأجر غير الممنون . . هو الأجر الدائم غير القطوع . . فى دار البقاء والخلود .
وبهذا الإيقاع الحاسم القصير ، تنتهى السورة القصيرة المباركة ، البعيدة الآماد فى مجالات
« البكون والضمير » .

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاسُهَا ٢٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَاللَّمَّاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَهِيدٍ مَّشْهُودٍ * قَتَلَ أَصْحَابُ
الْأَخْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ
شُهُودٌ * وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ * الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ - ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا - فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَلَهُمْ عَذَابُ الْخَرْقِ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ .

« إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ * إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيهِ وَيُعِيدُهُ * وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ *
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ * فَمَنْ لَّمْ يُرِيدْ * هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ * فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ ؟
« بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ * وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ .
« بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ..

هذه السورة القصيرة تعرض ، حقائق العقيدة ، وقواعد التصور الإيماني . . أمورا عظيمة وتشرح حولها أضواء قوية بعيدة المدى ، وراء المعاني والحقائق للبشارة التي تبرعها تصوصها حتى لشكاد كل آية - وأحيانا كل كلمة في الآية - أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من الحقيقة . .

والموضوع الباهر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب الأخدود . . والموضوع هو أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام - قيل إنهم من النصارى اللاحدين - ابتلوا بأعداء لهم طغاة قساة شريرين ، أرادهم على ترك عقيدتهم والارتداد عن دينهم ، فأبوا وعتنوا بعقيدتهم . فشقى الطغاة لهم شقا في الأرض ، وأوقدوا فيه النار ، وكبوا فيه جماعة المؤمنين فأتوا حرقا ، على مرأى من الجموع التي حشدتها للتسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة بهذه الطريقة البشعة ، ولكي يتلهم الطغاة بمشهد الحريق . حريق الآدميين المؤمنين : « وما قوموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » . .

تبدأ السورة بقسم : « والسماء ذات البروج ، واليوم الموعود ، وشاهد ومشهود ، قتل أصحاب الأخدود . . » فترتب بين السماء وما فيها من بروج هائلة ، واليوم الموعود وأحداثه الضخام ، والحشود التي تشهد والأحداث للشهود فيه . . تربط بين هذا كله وبين الحادث ونعمة السماء على أصحاب البفاعة .

ثم تعرض الشهد المفعج في لمحات خاطفة ، تودع الشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا تطويل . . مع التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع شدتها ، وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتها ، وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في أجياله جيما . والتلميح إلى بشاعة القملة ، وما يمكن فيها من بغي وشر وتسفل ، إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين : « النار ذات الوقود . إذ هم عليها قصود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » .

بعد ذلك تجيء التعقيبات التوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة في شأن الدعوة والعقيدة والتصور الإيماني الأصيل :

إشارة إلى ملك الله في السماوات والأرض وشهادته وحضوره تعالى لكل مايقع في
السماوات والأرض : الله « الذى له ملك السماوات والأرض . والله على كل شيء
شديد » ..

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذى ينتظر الطغاة الفجرة السفلة ؛ وإلى نعم
الجنة .. ذلك الفوز الكبير .. الذى ينتظر المؤمنين الذين اختاروا عقيدتهم على الحياة ،
وارتفعوا على فتنة النار والحريق : « إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات - ثم لم يتوبوا - فلهم
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها
الأنهار . ذلك الفوز الكبير » ..

وتلويح يبطش الله الشديد ، الذى يبدى ويعد : « إن بطش ربك لشديد . إنه هو
يبدى ويعد » .. وهى حقيقة تتصل اتصالا مباشرا بالحياة التى أزهقت فى الحادث ، وتلقى
وراء الحادث إشعاعات بعيدة ..

وبعد ذلك بعض صفات الله تعالى . وكل صفة منها تعنى أمرا ..

« وهو النفور الودود » النفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع . الودود لعباده الذين
يختارونه على كل شيء . والود هنا هو البسم للريح لئلا تلك القروح !

« ذو العرش المجيد . فقال لما يريد » .. وهى صفات تصور الهيمنة المطلقة ، والقدرة
للمطلقة ، والإرادة المطلقة .. وكلها ذات اتصال بالحادث .. كما أنها تطلق وراءه إشعاعات
بميدة الآماد .

ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطفنة ، وهم مدجون بالسلاح .. « هل أتاك
حديث الجنود . فرعون وثمود ؟ » وهما مصرعان متنوعان فى طبيعتهما وآثارهما . ووراءهما
- مع حادث الأخدود - إشعاعات كثيرة .

وفى الختام بقرار شأن الذين كفروا وإحاطة الله بهم وهم لا يشعرون : « بل الذين كفروا
فى تكذيب . والله من وراءهم محيط » ..

ويقرر حقيقة القرآن ، وثبات أصله وحياطته : « بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ » ..

كما يوحى بأن ما يقرره هو القول الفصل والرجع الأخير ، فى كل الأمور ..
هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة ومجالها الواسع البعيد . تمهد لاستعراض هذمه
الإشعاعات بالتفصيل :

« والسما ذات البروج ، واليوم للوعود ، وشاهد ومشهود » ..
تبدأ السورة - قبل الإشارة إلى حادث الأخدود - بهذا القسم : بالسما ذات البروج ، وهى
إما أن تكون أجرام النجوم المائلة وكأنها بروج السما الضخمة أى قصورها المبنية ، كما قال :
« والسما بناها بأيدى وإنالموسمون » .. وكما قال « أأنتم أشد خلقا أم السما بناها » ..
وإما أن تكون هى للنازل التى تنتقل فى تلك الأجرام فى أثناء دوراتها ، وهى مجالاتها التى
لا تتمدها فى جرياتها فى السما . والإشارة إليها يوحى بالضخامة . وهو الظل المراد إلغاؤه فى
هذا الجو .

« واليوم للوعود » .. وهو يوم الفصل فى أحداث الدنيا ، وتصفية حساب الأرض وما كان
فها . وهو للوعود الذى وعد الله بعجهته ، ووعد بالحساب والجزاء فيه ؛ وأمهل المتخاصمين
والتنافسين إليه . وهو اليوم العظيم الذى تتطلع إليه الخلائق ، وترقبه ترى كيف تصير الأمور .
« وشاهد ومشهود » .. فى ذلك اليوم الذى تمرض فيه الأعمال ، وتمرض فيه الخلائق ،
فتصبح كلها مشهودة ، ويصبح الجميع شاهدين . ويعلم كل شئ . ويظهر مكشوفاً لا يستتره ساتر
عن القلوب والعيون ..

وتلتقى السما ذات البروج ، واليوم للوعود ، وشاهد ومشهود .. تلتقى جميعا فى إلقاء
ظلال الاهتمام والاحتفال والضخامة على الجو الذى يعرض فيه بعد ذلك حادث
الأخدود . كما توحى المجال الواسع الشامل الذى يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقيقته
ويصنف فيه حسابه . وهو أكبر من مجال الأرض ، وأبعد من مدى الحياة الدنيا وأجلها
المحدود ..

وبعد رسم هذا الجو ، وفتح هذا المجال ، تبنى الإشارة إلى الحادث فى لمسات قلائل :

« قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما تمقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذى له ملك السموات والأرض ، والله على كل شئ شهيد » ..

وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النعمة على أصحاب الأخدود: « قتل أصحاب الأخدود » .. وهى كلمة تدل على الغضب . غضب الله على القملة وفاعليها . كما تدل على شناعة الذنب الذى يثير غضب الحليم ، ونقمة ، ووعيده بالقتل لفاعليه .

ثم يجرى تفسير الأخدود : « النار ذات الوقود » والأخدود : الشق فى الأرض . وكان أصحابه قد شقوه وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه نارا ، فصارت النار بدلا فى التعبير من الأخدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها .

قتل أصحاب الأخدود ، واستحقوا هذه النعمة وهذا الغضب ، فى الحالة التى كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الإنم ، وزاولون تلك الجريمة : « إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » . . وهو تعبير يصور موقفهم ومشهدهم ، وهم يوقدون النار ، ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار ، قريبون من عملية التعذيب البشعة ، يشاهدون أطوار التعذيب ، وفعل النار فى الأجسام فى لذة وسمار ، كأنما يثبتون فى حسم هذا الشهد البشع الشنيع !

وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا نأثر : « وما تمقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذى له ملك السموات والأرض . والله على كل شئ شهيد » .. فهذه جريرتهم أنهم آمنوا بالله ، العزيز : القادر على ما يريد ، الحميد : المستحق للحمد فى كل حال ، والحمود بذاته ولولم يحمده الجهال ! وهو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له . وهو وحده الذى له ملك السموات والأرض وهو يشهد كل شئ . وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود . . وهذه لمسة تطمئن قلوب المؤمنين ، وتهده العاة للتجبرين . فإله كان شهيدا . وكفى بالله شهيدا .

ونتهى رواية الحادث فى هذه الآيات القصار ، التى تملأ القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة القملة وفاعليها ، كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند الله وما استحقه من نقمة وغضبه . فهو أمر لم يفته بعد عند هذا الحد ، ووزاده فى حساب الله ماوراءه .

كذلك تنتهى رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإيمان المستل على الفتنة ، والعقيدة المتصورة على الحياة ، والانطلاق للتجرد من أهواق الجسم وجاذبية الأرض . فقد كان فى مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم فى مقابل الهزيمة لإيمانهم . ولكن كم كانوا يخشون هم أنفسهم فى الدنيا قبل الآخرة ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخشون وهم يقتلون . هذا المعنى الكبير : معنى زهادة الحياة بلا عقيدة ، وبشاعتها بلا حرية ، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بمد سيطرتهم على الأجساد ! إنه معنى كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذى رجوه وهم بمد فى الأرض . رجوه وهم يحرقون من النار فتحترق أجسادهم ، ويتنصر هذا المعنى الكريم الذى تركه النار ! وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب ، ولأعدائهم الطاغين حساب . . يعقب به السياق .

« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات - ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار . ذلك الفوز الكبير » . .

إن الذى حدث فى الأرض وفى الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نهاية الطاف . خالقية آتية هناك . والجزاء الذى يضع الأمر فى نصابه ، ويفصل فيها كان بين المؤمنين والطاغين آت . وهو مقرر مؤكد ، وواقع كما يقول عنه الله :

« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » . . ومضوا فى ضلالتهم ساديين ، لم يندموا على ما فعلوا « ثم لم يتوبوا » . . « فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » . . وينص على « الحريق » . . وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولكنه ينطق به وينص عليه ليكون مقابلا للحريق فى الأخدود . بنفس اللفظ الذى يدل على الحدث . ولكن أين حريق من حريق ؟ فى شدته أو فى مدته ! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق . وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق ! وحريق الدنيا لحظات وتنتهى ، وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله ! ومع حريق الدنيا رضى الله عن المؤمنين واتصار لذلك المعنى الإنسانى الكريم . ومع حريق الآخرة غضب الله ، والارتكاس الهابط للتعظيم !

ويتمثل رضى الله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى الجنة : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار » . . وهذه هى النجاة الحقيقية : « ذلك الفوز الكبير » . . والفوز : النجاة والنجاح . والنجاة من عذاب الآخرة فوز . فكيفه بالجنات تجري من تحتها الأنهار ؟

بهذه الخاتمة يستقر الأمر فى نصابه . وهى الخاتمة الحقيقية الموقف . فلم يكن ماوقع منه فى الأرض إلا طرفا من أطرافه ، لا يتم به تمامه . . وهذه هى الحقيقة التى يهدف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر فى قلوب القلة المؤمنة فى مكة ، وفى قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون .

ثم تتوالى التفتيات . .

« إن بطش ربك لشديد » . . وإظهار حقيقة البطش وشدته فى هذا اللوضع هو الذى يناسب مامر فى الحادث من مظهر البطش الصغير المزيل الذى يحبه أصحابه ومحبه الناس فى الأرض كبيرا شديدا . فالبطش الشديد هو بطش الجبار . الذى له ملك السماوات والأرض . لابطش الضعاف المهزلة الذين يتسلطون على رقعة من الأرض محدودة ، فى رقعة من الزمان محدودة . .

ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب - وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم - والقائل وهو الله عز وجل . وهو يقول له : « إن بطش ربك .. » ربك الذى تنتسب إلى ربوبيته ، وسندك الذى تركز إلى معونه . . ولهذا النسبة قيمتها فى هذا المجال الذى يبطش فيه الفجار بالمؤمنين !

« إنه هو يبدى ويبعد » . . والبدء والإعادة وإن اتجه منها الكلى إلى النشأة الأولى والنشأة الآخرة . . إلا أنهما حدثان دائبان فى كل لحظة من ليل أو نهار . فى كل لحظة بدء وإنشاء . وفى كل لحظة إعادة لما بلى ومات . والكون كله فى تجديد مستمر . . وفى بلى مستمر . . وفى ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من البدء والإعادة يبدو حادث الأخذود وتناحيه الظاهرة مسألة عابرة فى واقع الأمر وحقيقة التقدير . فهو بدء لإعادة . أو إعادة لبدء . فى هذه الحركة الدائبة الدائرة . .

« وهو الغفور الودود » . . والمغفرة تصل بقوله من قبل : « ثم لم يتوبوا » . . فهي من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود . وهي الباب المفتوح الذي لا ينفق في وجه عائد تائب . ولو عظم الذنب وكبرت المعصية . . أما الود . . فيتصل بموقف المؤمنين ، الذين اختاروا ربهم على كل شيء . وهو الإنسان اللطيف الخلو الكريم . حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويعبونه إلى مرتبة ، يتخرج القلم من وصفها لولا أن فضل الله مجود بها . . مرتبة الصداقة . . الصداقة بين الرب والمبد . . ودرجة الود من الله لأودائه وأحبائه المقربين . . فإذا تكون الحياة التي ضحوا بها وهي ذاهبة ؟ وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوف ؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الخلو ؟ وإلى جانب لمة من هذا الإنسان الحبيب ؟

إن عبيدا من رقيق هذه الأرض . عبيد الواحد من البشر ، ليلقون بأنفسهم إلى التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فم ، أو لمة رضاء تبدو في وجهه . . وهو عبد وهم عبيد . . فكيف يعباد الله . الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليل ، الله « ذو العرش المجيد » العلى المهيمن الماجد الكريم ؟ ألا هانت الحياة . وهان الألم . وهان العذاب . وهان كل غل عزيز ، في سبيل لمة رضى مجود بها للولى الودود ذو العرش المجيد . .

« فقال لما يريد » . . هذه صفته الكثيرة التحقق ، الدائمة العمل . . فقال لما يريد . . فهو مطلق الإرادة ، يختار ما يشاء ؟ ويفعل ما يريد . . ويختاره ، دائما أبدا ، فذلك صفته سبحانه . يريد مرة أن ينتصر للمؤمنين به في هذه الأرض لحكمة يريد بها . ويريد مرة أن ينتصر الإيمان على الفتن وتذهب الأجسام القانية لحكمة يريد بها . . يريد مرة أن يأخذ الجبارين في الأرض . ويريد مرة أن يمهلم لليوم للوعود . . لحكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك ، في قدره المرسوم . .

فهذا طرف من فعله لما يريد . يناسب الحادث ويناسب ماسيأتي من حديث فرعون وثمود . وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة اللطقة وراء الأحداث و وراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود .

فقال لما يريد . . وهالك نموذجاً من فعله لما يريد :

« هل أتاك حديث الجنود : فرعون وثمود ؟ » . . وهي إشارة إلى قصتين طويلتين ،

ارتكنا إلى المعلوم من أمرها للمخاطبين، بعد ماورد ذكرها كثيرا في القرآن الكريم . ويسمهم الجنود . إشارة إلى قوتهم واستمدادهم . . هل أذاك حديثهم ؟ وكيف فعل ربك بهم مايريد ؟ وما حديثان مختلفان في طبيعتهما وفي نتائجهما . . فأما حديث فرعون ، فقد أهلكه الله وجنده ونجى بنى إسرائيل ؛ ومكن لهم في الأرض فترة ، ليحقق بهم قدرا من قدره ، وإرادة من إرادته . وأما حديث نوح فقد أهلكهم الله عن بكرة أبيهم وأنجى صالحا والقلة معه حيث لم يكن لهم بعد ذلك ملك ولا تمكين . إنما هي مجرد النجاة من القوم الفاسقين . . وما نموذجان لفعل الإرادة ، وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة إلى الله واحتمالاتها المتوقعة ، إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود .. وكلها يرضها القرآن لليلة المؤمنة في مكة ، ولكل جيل من أجيال المؤمنين ..

وفي الختام يحىء إقناعان قويان جازمان . في كل منهما تقرير ، وكلة فصل وحكم أخير :
« بل الذين كفروا في تكذيب ، والله من ورائهم محيط » . .
فشأن الكفار وحقيقة حالهم أنهم في تكذيب يمسون به ويصبحون . « والله من ورائهم محيط » . . وهم غافلون عما يحيط بهم من قهر الله وعلمه . فهم أضغف من الفيران المحصورة في الطوفان العميم !

« بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » ..

والمجيد الرفيع الكريم المريق . . وهل أجد وأرفع وأعرق من قول الله العظيم ؟ وهو في لوح محفوظ . لاندرك نحن طبيعته ، لأنه من أمر الغيب الذي تفرد الله بعلمه . إنما ننتفع نحن بالظلل الذي يلقه التعبير ، والإيهام الذي يتركه في القلوب . وهو أن هذا القرآن مصون ثابت ، قوله هو المرجع الأخير ، في كل مايتناوله من الأمور . يذهب كل قول ، وقوله هو المرجع المحفوظ . .

ولقد قال القرآن قوله في حادث الأخدود ، وفي الحقيقة التي وراءه . . وهو القول الأخير ..

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ١٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النُّجُومُ الثَّاقِبُ * إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ .

« فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ .

« إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ * يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ * فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ .

« وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ * إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ .

« إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا * فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ ، أَمَهُلُهُمْ رُويْدًا .. »

جاء في مقدمة هذا الجزء أن سورة تمثل طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيقة قوية عالية ، وصيحات بنوم غارقين في النوم .. تتوالى على حسم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد ، ونذير واحد : « اصحوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا . إن هنالك إلها . وإن هنالك تدبرا . وإن هنالك تقديرا . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك نعمة . وإن هنالك حسابا وجزاء . وإن هنالك عذابا شديدا ونعما كبيرا .. »

وهذه السورة نموذج واضح لهذه الخصائص . ففي إيقاعاتها حدة يشارك فيها نوع المشاهد ، ونوع الإيقاع الموسيقي ، وجرس الألفاظ ، وإعجاها للمعاني .

ومن مشاهدتها : الطارق . والثاقب . والذائق . والرجع . والصدع .

ومن معانيها : الرقابة على كل نفس : « إن كل نفس لما عليها حافظ » . . ونفي القوة والناصر : « يوم تبلى السرائر فإله من قوة ولا ناصر » . . والجد الصارم : « إنه لقول فصل وما هو بالهزل » . .

والوعيد فيها يحمل الطابع ذاته : « إنهم يسكيون كيدا وأكيد كيدا . فهل الكافرين أمهلهم رويدا » !

وتكاد تتضمن تلك الموضوعات التي أشير إليها في مقدمة الجزء : « إن هنالك إلهما . وإن هنالك تدييرا . وإن هنالك تقديرا . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك نعمة . وإن هنالك حسبا وجزاء . . . الخ » .

وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ يتضح من استعراض السورة في سياقها القرآني الجليل . .

« والهاء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ النجم الثاقب . إن كل نفس لما عليها حافظ » . .

هذا القسم يتضمن مشهدا كونيا وحقيقة إيمانية . وهو يبدأ بذكر الهاء والطارق ويشي بالاستفهام لليهود في التعبير القرآني : « وما أدراك ما الطارق ؟ » . . وكأنه أمر وراء الإدراك والملم . ثم يحده ويبينه بشكله وصورته : « النجم الثاقب » الذي يثقب الظلام بشعاعه النافذ . وهذا الوصف ينطبق على جنس النجم . ولا سبيل إلى تحديد نجم بذاته من هذا النص ، ولا ضرورة لهذا التجديد . بل إن الإطلاق أولى . ليكون المعنى : والهاء ونجومها الثاقبة للظلام ، النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء . ويسدون لهذه الإشارة إعجازها حول حقائق السورة وحول مشاهدتها الأخرى . . كما سيأتي . .

يقسم بالهاء ونجمها الثاقب : أن كل نفس عليها من أمر الله رقيب : « إن كل نفس لما عليها حافظ » . . . وفي التعبير بصيغته هذه معنى التوكيد الشديد . . مامن نفس إلا عليها حافظ .

يراقبها ، ويحصى عليها ، ويحفظ عنها ، وهو موكل بها بأمر الله . ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار . وهي التي يباط بها العمل والجزاء .

ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصة ! والناس ليسوا مطلقين في الأرض هكذا بلا حارس . ولا مهملين في شعابها بلا حافظ ، ولا متروكين يفعلون كيف شاءوا بلا رقيب . إنما هو الإحصاء الدقيق المباشر ، والحساب اللبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر .

ويلقى النص إجماءه الرهيب حيث تحس النفس أنها ليست أبداً في خلوة . وإن خلت - فهناك الحافظ الرقيب عليها حين تنفرد من كل رقيب ، وتتخفى عن كل عين ، وتأمين من كل طارق . هنالك الحافظ الذي يشق كل غطاء وينفذ إلى كل مستور . كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل السار . . وصنعة الله واحدة متناسقة في الأنفس وفي الآفاق .

ونخلص من هذه اللمسة التي تصل النفس بالسكون ، إلى لمسة أخرى تؤكد حقيقة التقدير والتقدير ، التي أقسم عليها بالسماء والطارق . فهذه نشأة الإنسان الأولى تدل على هذه الحقيقة : وتوحى بأن الإنسان ليس متروكا سدى ، ولا مهملًا ضياعاً :

« فلينظر الإنسان مِمَّ خلق . خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والترائب » . . . فلينظر الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء صار . . إنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ، خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها العلوية . . ولقد كان هذا سرا مكنونا في علم الله لا يعلمه البشر . حتى كان نصف القرن الأخير حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته ؛ وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل ، وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة . حيث يلتقيان في قرار مكنين فينشأ منها الإنسان !

والسافة الهائلة بين المنشأ والصير . . بين الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب وبين الإنسان المدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي والعقلي والنفسى . . هذه السافة الهائلة التي يبرها الماء الدافق إلى الإنسان الناطق توحى بأن هنالك بدا خارج ذات الإنسان هي التي تدفع بهذا الشيء المائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرة ، في طريق الرحلة الطويلة المعجبة الهائلة ، حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة . وتشي بأن هنالك حافظا من أمر الله

يرعى هذه النطفة المجردة من الشكل والمقل ، ومن الإرادة والقدرة ، في رحلتها الطويلة
المجبية . وهى تحوى من العجائب أعضاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى مماته ؛
هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر ، إذ أن هناك ملايين منها فى الدفقة الواحدة ..
هذه الخليقة التى لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة ، تبدأ فى الحال بمجرد استقرارها فى
الرحم فى عملية بحث عن الغذاء . حيث تزودها اليد الحافظة بخاصية أكالة تحوّل بها جدار الرحم
حولها إلى بركة من الدم السائل المد للغذاء الطازج ؛ وبمجرد اطمئنانها على غذائها تبدأ فى
عملية جديدة . عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا .. وتعرف هذه الخليقة الساذجة التى لا قوام
لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة .. تعرف ماذا هى فاعلة وماذا هى تريد .. حيث تزودها
اليـد الحافظة بالهدى والمعرفة والقدرة والإرادة التى تعرف بها الطريق ؛ إنها مكلفة أن
تخص كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة الهائلة ..
عمارة الجسم الإنسانى .. فهذه المجموعة تتطلق لتنتـىء الهيكل المظمى . وهذه المجموعة
تتطلق لتنتـىء الجهاز المضى . وهذه المجموعة تتطلق لتنتـىء الجهاز العصى . وهذه المجموعة
تتطلق لتنتـىء الجهاز المغاوى ... إلى آخر هذه الأركان الأساسية فى العمارة
الإنسانية ؛ .. ولكن العمل ليس يمثل هذه البساطة .. إن هناك تخصصا أدق .
فكل عظم من المظام . وكل عضلة من العضلات . وكل عصب من الأعصاب ... لا يشبه
الآخر . لأن العمارة دقيقة الصنع ، عجبية التكوين ، متنوعة الوظائف .. ومن ثم تعلم
كل مجموعة من الخلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة ، أن تفرق طوائف متخصصة ،
تقوم كل طائفة منها بنوع معين من العمل فى الركن المخصص لها من العمارة الكبيرة ؛ ..
إن كل خلية صغيرة تتطلق وهى تعرف طريقها . تعرف إلى أين هى ذاهبة ، وماذا هو
مطلوب منها ولا تخطئ . واحدة منها طريقها فى هذه اللتاهة الهائلة . فخلايا المكلفة أن تصنع
العين تعرف أن العين يبنى أن تكون فى الوجه ، ولا يجوز أبدا أن تكون فى البطن أو
القدم أو الذراع . مع أن كل موضع من هذه المواضع يمكن أن تنمو فيه عين . ولو أخذت
الخلية الأولى المكلفة بصنع العين وزرعت فى أى من هذه المواضع لصنعت عينا هناك ؛
ولكنها هى بناتها حين تتطلق لا تذهب إلا للسكان المخصص للعين فى هذا الجهاز الإنسانى
للمعد . فمن ترى قال لها : إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين فى هذا السكان دون سواه ؟ إنه

الله . إنه الحافظ الأعلى الذى يرعاها ويوجهها ويهديها إلى طريقها فى النهاية التى لا هادى فيها إلا الله !

وكل تلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل فى نطاق ترسمه لها مجموعة معينة من الوحدات كاملة فيها . هى وحدات الوراثة ، الحافظة لسجل النوع وخصائص الأجداد . غلبة العين وهى تنقسم وتتكاثر لكى تكون العين ، تحاول أن تحافظ فى أثناء العمل على شكل معين للعين وخصائص محددة تجعلها عين إنسان لآعين أى حيوان آخر . وإنسان لأجداده شكل معين للعين وخصائص معينة . . وأقل انحراف فى تصميم هذه العين من ناحية الشكل أو ناحية الخصائص يحيد بها عن الخط المرسوم . فمن ذا الذى أودعها هذه القدرة ؟ وعلمها ذلك التلميح ؟ وهى الخلية الساذجة التى لا عقل لها ولا إدراك ، ولا إرادة لها ولا قوة ؟ إنه الله . علمها ما يعجز الإنسان كله عن تصميمه لو وكل إليه تصميم عين أو جزء من عين . بينا خلية واحدة منه أو عدة خلايا ساذجة ، تقوم بهذا العمل العظيم !

وراء هذه اللحة أحاطة عن صور الرحلة الطويلة العجبية بين الماء الدافق والإنسان الناطق ، حشود لأغصى من العجائب والغرائب ، فى خصائص الأجهزة والأعضاء ، لا تملك تقصها فى هذه الظلال . . تشهد كلها بالتقدير والتدبير . وتثنى باليد الحافظة الهادية المينة . وتؤكد الحقيقة الأولى التى أقسم عليها بالباء والطارق . كما تمهد للحقيقة التالية . حقيقة النشأة الآخرة التى لا يصدتها للشركون ، المخاطبون أول مرة بهذه السورة .

« إنه على رجه لقادر . يوم تبلى السرائر . فإله من قوة ولا ناصر » . .
إنه - الله الذى أنشأه ورعاه - إنه لقادر على رجهه إلى الحياة بسد الموت ، وإلى التجدد بعد البلى ، تشهد النشأة الأولى بقدرته ، كما تشهد بتقديره وتديره . فهذه النشأة البالغة الدقة والحكمة نذهب كلها عبثاً إذا لم تكن هناك رجمة لتختبر السرائر وتجزى جزاءها العادل :
« يوم تبلى السرائر » . . السرائر المكنونة ، اللطوية على الأسرار المحجوبة . . يوم تبلى وتختبر ، وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلام السار ؟ وكما ينفذ الحافظ إلى النفس لللمعة بالسوارى كذلك تبلى السرائر يوم يتجرّد الإنسان من كل قوة ومن كل ناصر : « فإله من قوة ولا ناصر » . . ماله من قوة فى ذاته ، وماله من ناصر خارج ذاته . .

والنكشف من كل ستر ، مع التجرد من كل قوة ، يضاعف شدة الموقف ؛ ويلبس الحس لمسة عميقة التأثير . وهو ينتقل من الكون والنفس ، إلى نشأة الإنسان ورحلته العجيبة ، إلى نهاية اللطاف هناك ، حيث يتكشف ستره ويكشف سره ، ويتجرد من القوة والنصير . . .

ولعل طائفا من شك ، أو بقية من ريب ، تكون باقية في النفس ، في أن هذا لا بد كائن . . فمن ثم يحزم جزما بأن هذا القول هو القول الفصل ، ويربط بين هذا القول وبين مشاهد الكون ، كما صنع في مطلع السورة :

« والماء ذات الرجع ، والأرض ذات الصدع ، إنه لقول فصل ، وما هو بالهزل . . والرجع المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة ، والصدع النبات يشق الأرض وينشق .. وهما يمثلان مشهدا للحياة في صورة من صورها . حياة النبات ونشأته الأولى : ماء يتدفق من السماء ، ونبت ينشق من الأرض . . أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب ؛ والجنين للنبثق من ظلمات الرحم . الحياة هي الحياة . والشهد هو الشهد . والحركة هي الحركة . . نظام ثابت ، وصنعة مُعملة ، تدل على الصانع . الذي لا يشبهه أحد لافي حقيقة الصنعة ولا في شكها الظاهر !

وهو مشهد قريب الشبه بالطارق . النجم الثاقب . وهو يشق الحجب والستائر . كما أنه قريب الشبه بإبلاء السرائر وكشف السوائر . . صنعة واحدة تشير إلى الصانع !

يقسم الله بهذين الكائنين وهذين الحدثين : السماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع .. حيث يوقع مشهدها وإعجازها ، كما يوحى جرس التعمير ذاته ، بالشدة والنفاد والجزم . . يقسم : بأن هذا القول الذي يقرر الرجعة والابتلاء - أو بأن هذا القرآن عامة - هو القول الفصل الذي لا تلبس به الهزل . القول الفصل الذي ينهى كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب . القول الذي ليس بعده قول . تشهد بهذا السماء ذات الرجع ، والأرض ذات الصدع !

وفي ظل هذا القول الفصل بالرجعة والابتلاء يتجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو ومن معه من القلة المؤمنة في مكة يمانون من كيد المشركين ومؤامراتهم على الدعوة

والمؤمنين بها - وقد كانوا فيهم مقعد مقيم للسكيد لها والتدبير ضدها وأخذ الطرق عليها وإبتكار الوسائل في حربها - يتجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالثبوت والتنظيم ، وبالتهوين من أمر السكيد والكائدين . وأنه إلى حين . وأن للمركة يده هو - سبحانه - وقيادته . فليصبر الرسول وليطمئن هو وللمؤمنون :

« إنهم يكيدون كيدا ، وأكيد كيدا ، فهل الكافرين ، أمهلهم رويدا » . .

إنهم - هؤلاء الذين خلقوا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب - بلا حول ولا قوة ولا قدرة ولا إرادة ، ولا معرفة ولا هداية . والذين تولتهم يد القدرة في رحلتهم الطويلة . والذين هم صائرون إلى رجعة تبلى فيها السرائر ، حيث لا قوة لهم ولا ناصر . . إنهم هؤلاء يكيدون كيدا . .

وأنا - أنا المنشئ . الهادي . الحافظ . الوجه . المعيد . المبتي . القادر . القاهر . خالق السماء والطارق . وخالق الماء الدافق ، والإنسان الناطق ، وخالق السماء ذات الرجوع ، والأرض ذات الصدع . . أنا الله . . أكيد كيدا . .

فهذا كيد . وهذا كيد . وهذه هي للمركة . . . ذات طرف واحد في الحقيقة . . وإن صورت ذات طرفين لمجرد السخرية والمهزء !

« فهل الكافرين » . . « أمهلهم رويدا » . . لا تمجل . ولا تستبطئ نهاية للمركة . وقد رأيت طبيعتها وحقيقتها . . فإنما هي الحسكة وراء الإمهال . الإمهال قليلا . . وهو قليل حتى لو استغرق عمر الحياة الدنيا . فما هو عمر الحياة الدنيا إلى جانب تلك الآباد المجهولة المدى ؟

ونلاحظ في التعبير الإنساني الإلهي للرسول : « فهل الكافرين أمهلهم رويدا » . . كأنه هو - صلى الله عليه وسلم - صاحب الأمر ، وصاحب الإذن ، وكأنه هو الذي يأذن بإمهالهم . أو يوافق على إمهالهم . وليس من هذا كله شيء للرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما هو الإنسان والود في هذا الموضع الذي نسأم الرحمة على قلبه - صلى الله عليه وسلم - الإنسان الذي يخلط بين رغبة نفسه وإرادة ربه . ويشرك في الأمر كأن له فيه شيئا . ويرفع الفوارق والحوار بينه وبين الساحة الإلهية التي يقضى فيها الأمر ويرم . . وكأنما يقول له ربه : إنك مأذون فيهم . ولكن أمهلهم . أمهلهم رويدا . . فهو الود المطوف والإنسان اللطيف . يسمح على الكرب والشدة والناء والسكيد ، فتمحى كلها وتذوب . . ويبقى العطف الودود . .

سُورَةُ الْأَعْلَى مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ١٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي
أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَ نُجُومًا غَتَا أَعْوَى .

« سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْتَسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ وَمَا يُخْفَى * وَنُيَسِّرُكَ
لِلْيُسْرَى * فَذَكَرْ أَنَّ نِعْمَتَ اللَّهِ كَرِيمٌ * سَيِّدًا كَرِيمًا يَخْشَى * وَبَتَّجَنَّبَهَا الْأَسْفَى *
الَّذِي يَضِلُّ النَّارَ الْكُزْبَى * ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى *
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى .

« بَلْ تُؤَتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى .

« إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ..

في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحب هذه السورة : « سبح اسم ربك الأعلى » .. وفي صحيح مسلم أنه كان يقرأ في المبدئي ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ، و « هل أتاك حديث الغاشية » . وربما اجتمعما في يوم واحد قراهما ..

وحق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحب هذه السورة وهي تحيل له السكون كله مبعدا متجاوب أرجاؤه بتسبيح ربه الأعلى وتمجيده، وممرضا يغفل بموحيات التسييح والتحميد:

« سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى . والذى أخرج الرعى . فجعله غناء أحوى » . . وإيقاع السورة الرخى المديديلى لظلال التسبيح ذى الصدى البعيد . .
 وحق له - صلى الله عليه وسلم - أن يحبها ، وهى تحمل له من البشريات أمرا عظيما . وربها يقول له ، وهو يكلفه التبليغ والتذكير : « ستقرئك فلا تنسى - إلاما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى - ونيسرك لليسرى . فذكر إن نعمت الذكري » . . وفيها يتكفل له ربه بحفظ قلبه لهذا القرآن ، ورفع هذه السكفة عن عاتقه . ويسمى أن يسره لليسرى فى كل أموره وأمور هذه الدعوة . وهو أمر عظيم جدا .

وحق له - صلى الله عليه وسلم - أن يحبها ، وهى تتضمن الثابت من قواعد الصور الإيماني : من توحيد الرب الخالق وإثبات الوحي الإلهي ، وتقرير الجزاء فى الآخرة . وهى مقومات العقيدة الأولى . ثم تصل هذه العقيدة بأصولها البعيدة ، وجذورها الضاربة فى شباب الزمان : « إن هذا لى الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى » . . فوق ماتصوره من طبيعة هذه العقيدة ، وطبيعة الرسول الذى يبلغها والأمة التى تحملها .. طبيعة اليسر والساحة . .
 وكل واحدة من هذه تحتها موحيات شتى ؟ ووراءها مجالات بعيدة المدى . .

« سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى . والذى أخرج الرعى . فجعله غناء أحوى » . .

إن هذا الافتتاح ، بهذا المطلع الرخى اللديد ، ليطلق فى الجو ابتداء أصداء التسبيح ، إلى جانب معنى التسبيح . وإن هذه الصفات التى تلى الأمر بالتسبيح : « الأعلى الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى . والذى أخرج الرعى . فجعله غناء أحوى » . . لتحيل الوجود كله معبدا يتجاوب جنبانه بتلك الأصداء ؟ ومررضا تتجلى فيه آثار الصانع البديع : « الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى » . . .

والتسبيح هو التجديد والتزينة واستحضار معانى الصفات الحسنى لله ، والحياة بين إشعاعاتها وفوضاتها وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور . وليست هى مجرد ترديد لفظ : سبحان الله ! . . و « سبح اسم ربك الأعلى » . . تطلق فى الوجدان معنى وحالة يصعب تحديدها باللفظ ، ولكنها تتدوق بالوجدان . وتوحي بالحياة مع الإشراقات الذنبقة من استحضار معانى الصفات .

والصفة الأولى القرينية في هذا النص هي صفة الرب . وصفة الأئمة . . والرب : الربى والراعى ، وظلال هذه الصفة الحانية مما يتناسق مع جو السورة وبشرايها وإيقاعاتها الرخية . . وصفة الأئمة تطلق التطلع إلى الآفاق التي لا تنتهى ؛ وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى . . وتتناسق مع التجيد والتزينة ، وهو في صميمه الشعور بصفة الأئمة . . والخطاب هنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتداء . وهذا الأمر صادر إليهم من ربه . بهذه الصيغة : « سبح اسم ربك الأئمة » . . وفيه من التلطف والإناس ما يجلب عن التعبير . وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ هذا الأمر ، ثم يعقب عليه بالاستجابة للباشرة ، قبل أن يمضى في آيات السورة ، يقول : « سبحان ربى الأئمة » . . فهو خطاب ورده . وأمر وطاعته . وإناس ومجاوبته . . إنه في حضرة ربه ، يتلقى مباشرة ويستجيب . في أنس وفي اتصال قريب . . وحينما نزلت هذه الآية قال : « اجعلوها في سجودكم » . . وحينما نزلت قبلها : « فسبح باسم ربك العظيم » . . قال : « اجعلوها في ركوعكم » . . فهذا التسبيح في الركوع والسجود كله حية ألحقت بالصلاة وهى دافئة بالحياة . لتكون استجابة مباشرة لأمر مباشر . أو بتعبير أدق . . لإذن مباشر . . فإذا الله لمباد به بأن يعمدوه ويسجدوه إحدى نعمه عليهم وأفضاله . إنه إذن بالاتصال به - سبحانه - في صورة مقربة إلى مدارك البشر المحدودة . صورة تفضل الله عليهم بها ليعرفهم ذاه . في صفاته . في الحدود التي يمكن أن يتعلموا إليها . وكل إذن للمباد بالاتصال بالله في أية صورة من صور الاتصال ، هو مكرمة له وفضل على العباد .

« سبح اسم ربك الأئمة » . . « الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى . . »
الذى خلق كل شيء فساواه ، فأكل صنعته ، وبلغ به غاية السكال الذى يناسبه . . والذى قدر لكل مخلوق وظيفته وطريقه وغايته فهدها إلى ما خلقه لأجله ، وألهمه غاية وجوده ؛ وقدر له ما يصلحه مدة بقاءه ، وهدها إليه أيضا . .

وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود ؛ يشهد بها كل شيء في رحاب الوجود . من الكبير إلى الصغير . ومن الجليل إلى الحقير . . كل شيء سوى في صنعته ، كامل في خلقته . ممد لأداء وظيفته . مقدر له غاية وجوده ، وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق . . وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق ، ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها الجماعى ؛ مثلما هى ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردى .

الذرة بمفردها كاملة التناسق بين كهربائها وبروتوناتها وإلكتروناتها ، شأنها شأن المجموعة الشمسية في تناسق شمسيها وكواكبها وتوابعها . . وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وتوظفها . .

والخالية الحية المفردة كاملة الحلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها ، شأنها شأن أرقى الخلائق الحية للمركبة المقعدة .

وبين الذرة المفردة والمجموعة الشمسية ؛ كما بين الخلية الواحدة وأرقى الكائنات الحية ، درجات من التنظيمات والتركيبات كلها في مثل هذا السكال الخلقى ، وفي مثل هذا التناسق الجماعي ، وفي مثل هذا التدبير والتقدير الذي يحكمها ويصرفها . . والكون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة المصيبة . .

هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود ؛ وحين يتدبر الأشياء في رحابه بحس مفتوح . وهذا الإدراك الإلهامي لا يستصعب على أي إنسان في أية بيئة ، وعلى أية درجة من درجات العلم الكسبي ، متى فتحت منافذ القلب ، وتيقظت أوتاراه لتلقى إيقاعات الوجود .

والملاحظة بعد ذلك والعلم الكسبي يوضحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإلهام بالنظرة الأولى . . وهناك من رصيد الملاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما في الوجود . .

يقول العالم (١ . كريسي موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه : « الإنسان لا يقوم وحده » (١)

« إن الطيور لها غريزة العودة إلى الوطن . فعصفور الهراز الذي عشن ببابك يهاجر جنوبا في الخريف . ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي . وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنا (٢) إلى الجنوب . وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار . ولكنها لاتضل طريقها . وحمام الزاجل إذا تحير من جراء أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفص ، يحوم برهة ثم يقصد قدما إلى موطنه دون أن يضل . . والنحلة تجدد .

(١) ترجمة الأستاذ عمود صالح الفلاسكي بعنوان : العلم يدعو إلى الإيمان .

(٢) أي طيور أمريكا .

خليتها مهما طمست الريح ، في هبوبها على الأعشاب والأشجار ، كل دليل يرى . وحاسة العودة إلى الوطن هذه هي ضيقة في الإنسان ، ولكنه يكل عتاده القليل منها بأدوات الملاحة . ونحن في حاجة إلى هذه الفرزة ، وعقولنا تسد هذه الحاجة . ولا بد أن للحشرات الدقيقة عيوناً ميكروسكوبية (مكبرة) لا ندري مبلغها من الإحكام ؛ وأن للصقور بصراً تلسكوبياً (مكبراً مقرباً) . وهنا أيضاً يتفوق الإنسان بأدواته الميكانيكية فهو بتلسكوبه يبصر سديماً بلغ من الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليون مرة ليراه . وهو بمكروسكوبه الكهربائي يستطيع أن يرى بكتريا كانت غير مرئية (بل كذلك الحشرات الصغيرة التي تمضأ !) .

« وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده ، فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل . وهو يقدر أن يرى ولو في غير وضوح . ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق وجانبيه ، بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة تحت الحمراء التي للطريق . والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو يجرى على المشب البارد مهما تكن ظلمة الليل . ونحن نقلب الليل نهاراً بإحداث إشعاع في تلك المجموعة التي نسميها الضوء » . .

« . . إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الأحجام في الشط الذي يستخدم في الترية . وتمد الحجرات الصغيرة للممال ، والأكبر منها للباسيب (ذكور النحل) وتمد غرفة خاصة للملكات الحوامل . والنحلة الملكية تضع بيضاً غير مخضب في الخلايا المخصصة للذكور ، وبيضا مخضباً في الحجرات الصحيحة المعدة للعاملات الإناث والملكات المنتظرات . والعاملات اللاتي هن إناث معدلات بعد أن انتظرن طويلاً مجيء الجبل الجديد ، تهيأن أيضاً لإعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه . ثم ينقطعن عن عملية المضغ ومقدمات الهضم عند مرحلة معينة من تطور الذكور والإناث ، ولا يقضين سوى العسل واللقح . والإناث اللاتي يماجن على هذا الشكل يصبحن عاملات » .

« أما الإناث اللاتي في حجرات الملكة ، فإن التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر بالنسبة لهن . وهؤلاء اللاتي يماجن هذه للعاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات نحل ، وهن وحدهن اللاتي ينتجن بيضاً مخضباً . وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة ، وبيضا خاصاً ، كما تتضمن الأثر المريب الذي لتغير الغذاء ، وهذا يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف

أثر الغذاء ! وهذه الثغرات تنطبق بوجه خاص على حياة الجماعة ، وتبدو ضرورية لوجودها . ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تم اكتسابهما بمد ابتداء هذه الحياة الجماعية ، وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائه على الحياة . وعلى ذلك فيبدو أن النحل قد فاق الإنسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينة !

« والكلب بما أوتي من أنف فضولى يستطيع أن يحس الحيوان الذى مر . وليس ثمة من أداة من اختراع الإنسان لتقوى حاسة الشم الضعيفة لديه . ومع هذا فإن حاسة الشم الخاصة بنا - على ضعفها - قد بلغت من الدقة أنها يمكنها أن تتبين الثرات الكروسكوبية البالغة الدقة .

« وكل الحيوانات تسمع الأصوات التى يكون كثير منها خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بنا ، وذلك بدقة تفوق كثيرا حاسة السمع المحدودة عندنا . وقد أصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع صوت ذبابة تطير على بعد أميال ، كما لو كانت فوق طيلة أذنه . ويستطيع بمثل تلك الأدوات أن يسجل وقع شعاع شمسى !

« إن إحدى العناكب المائية تصنع نفسها عشا على شكل منطاد (بالون) من خيوط العنكبوت . وتعلقه بشئ ما تحت الماء . ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء فى شمر جسمها ، وتعملها إلى الماء ، ثم تطلقها تحت العش . ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش . وعندئذ تلد صغارها وتربها ، آمنة عليها من هبوب الهواء . فها هنا نجد طريقة النسيج ، بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية !

ومسك « السلون » الصغير يعطى سنوات فى البحر ، ثم يعود إلى نهريه الخاص به . والأكثر من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذى يسب عنده النهر الذى ولد فيه . . . فإلى الذى يجعل السمك يرجع إلى مكان مولده بهذا التحديد ؟ إن مسكة السلون التى تصعد فى النهر حمدا إذا نقلت إلى نهر آخر أدركت توا أنه ليس جدولها . فهى لذلك تشق طريقها خلال النهر ، ثم تحيد ضد التيار ، قاصدة إلى مصيرها !

« وهناك نثر أصعب من ذلك يتطلب الحل ، وهو الخاص بشعابين الماء التى تسلك عكس هذا المسلك ، فإن تلك المخلوقات المجبية متى اكتمل نموها ، هاجرت من مختلف البرك والأنهار . وإذا كانت فى أوربا قطعت آلاف الأميال فى المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق .

السحبة جنوبى برمودا . وهناك تبيض وتموت . أما صفارها تلك التى لأتلك وسيلة لتعرفه بها أى شئ سوى أنها فى مياه قفزة - فإنها تمود أدرجها وتجد طريقها إلى الشاطئ الذى جاءت منه أمهاتها . ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة . ولذا يظل كل جسم من الماء أهلاً بشمايين البحار . لقد قاومت التيارات القوية ، وثبتت للأمداد والمواصف ، وغالبت الأمواج للتلاطمة على كل شاطئ . وهى الآن يتاح لها النمو . حتى إذا اكتمل نموها دفنها قانون خفى إلى الرجوع حيث كانت بعد أن تم الرحلة كلها . فمن أين ينشأ الحافز الذى يوجهها لذلك ؟ لم يحدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكى فى المياه الأوربية ، أو صيد ثعبان ماء أوربى فى المياه الأمريكية . والطبيعة تبطل فى إعاءة ثعبان الماء الأوربى مدة سنة أو أكثر لتموض من زيادة مسافة الرحلة التى يقطعها (إذ أن مسافته أطول من مسافة زميله الأمريكى) ترى هل الدرات والهبات إذا توحدت معاً فى ثعبان ماء يكون لها حاسة التوجيه وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ ؟

... » وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى عليه بيتك ، فإنها لاتبث حتى ترسل إشارة خفية . وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة . ولكنه يتلقى هذه الإشارة ويجاوبها ، مهما أحدثت أنت من رائحة بعملك لتضليلهما . ترى هل تلك المخالقة الضئيلة محطة إذاعة ؟ وهل لذكر القراشة جهاز راديو عقلى ، فضلاً عن السلك اللاقط للصوت (إربال) ؟ أراها تهز الأثير فهو يتلقى الاهتزاز ؟

... » إن التليفون والراديو هما من المعجائب الآلية . وهما يتجان لنا الاتصال السريع . ولكننا مرتبطون فى شأنهما بسلك ومكان . وعلى ذلك لأزال القراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة » .

« والنبات يتحایل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبيه ! كالشجرات التى تحمل اللقح من زهرة إلى أخرى ، والرياح ، وكل شئ يطير أو يمشى ، ليوزع بذوره . وأخيراً أوقع النبات الإنسان ذا السيادة فى الفخ ! فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء . غير أنه شديد التكاثر ؛ حتى أصبح مقيداً بالمهرات ، وعليه أن يئذ ويحصد ويخزن ، وعليه أن يربى ويهجن ، وأن يشذب ويطعم . وإذا هو أغفل هذه الأعمال كانت المجاعة نصيبه ، وتدهورت للمدينة ، وعادت الأرض إلى حالتها القفطرية ! » .

« وكثير من الحيوانات هي مثل « سرطان البحر » الذي إذا قد مخلبا عرف أن جزءا من جسمه قد ضاع ، وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة ؛ ومضى ثم ذلك كفت الخلايا عن العمل ، لأنها تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان !
« وكثير الأرجل المائية إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين النصفين . وأنت إذا قطعت رأس دودة الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلا منه . ونحن نستطيع أن ننشط التام الجروح ، ولكن متى نتاح للجراحين أن يعرفوا كيف يحركون الخلايا لتنتج ذراعا جديدة ، أو لحا أو عظما أو أظافر أو أعصابا ؟ - إذا كان ذلك في حيز الإمكان ؟ !

« وهناك حقيقة مذهلة تلقي بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد : فإن الخلايا في المراحل الأولى من تطورها ، إذا تفرقت ، صار لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل . ومن ثم فإنه إذا انقسمت الخلية الأولى إلى قسمين ، وتفرق هذان ، تطور منهما فردان . وقد يكون في ذلك تفسير لتشابه التوائم . ولكنه يدل على أكثر من ذلك . وهو أن كل خلية في البداية يمكن أن تكون فردا كاملا بالتفصيل . فليس هناك شك إذن ، في أنك أنت ، في كل خلية ونسيج !
ويقول في فصل آخر :

« إن جوزة البلوط تسقط على الأرض ، فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة ، وتتدحرج في حفرة ما من الأرض ، وفي الربيع تستيقظ الجرثومة ، فتفجر القشرة ، وتزدد الطعام من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه « الحينات » (وحدات الوراثة) وهي تمد الجذور في الأرض ، وإذا بك ترى فرخا أو شتلة (شجيرة) وبعد سنوات شجرة ! وإن الجرثومة بما فيها من جينات قد تضاعفت ملايين الملايين ، فصنعت الجذع والقشرة وكل ورقة وكل ثمرة ، مماثلة لتلك التي لشجرة البلوط التي تولدت عنها . وفي خلال مئات السنين قد بقي من ثمار البلوط التي لا تحصى نفس ترتيب الدورات تماما الذي أنتج أول شجرة بلوط منذ ملايين السنين ^(١) »
وفي فصل ثالث يقول :

« وكل خلية تنتج في أي مخلوق حتى يجب أن تكيف نفسها لتكون جزءا من اللحم .

(١) يراجع ماجاء من رحلة النطفة الجنينية في سورة « والذياء والطارق » . .

أو أن تضحي بنفسها كجزء من الجلد الذى لا يلبث حتى يبل . وعليها أن تضع ميناء الأسنان ، وإن تنتج السائل الشفاف فى العين ، أو أن تدخل فى تكوين الأنف أو الأذن . ثم على كل خلية أن تكيف نفسها من حيث الشكل وكل خاصية أخرى لازمة لتأدية مهمتها . ومن السير أن تصور أن خلية ما هى ذات يد يمينى أو يسرى . ولكن إحدى الخلايا تصبح جزءا من الأذن اليمنى ، بينما الأخرى تصبح جزءا من الأذن اليسرى .

... « وإن مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب فى الوقت الصواب . وفى المكان الصواب » !
وفى فصل رابع . .

... « فى خليط الخلق قد أتيج لكثير من المخلوقات أن تبدي درجة عالية من أشكال معينة من الفريضة أو الذكاء أو ما لا ندرى . فالدبور مثلا يصيد الجندب النطاط ، ويحفر حفرة فى الأرض ، ويغز الجندب فى المكان المناسب تماما حتى يفقد وعيه ، ولكنه يعيش كنوع من اللحم المحفوظ . . وأنثى الدبور تضع بيضا فى المكان المناسب بالضبط ، ولعلها لا تدرى أن صغارها حين تفقس يمكنها أن تتغذى ، دون أن تقتل الحشرة التى هى غذاؤها ، فيكون ذلك خطرا على وجودها . ولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وكرره دائما ، وإلا ما بقيت زناوير على وجه الأرض . . والعلم لا يجد تفسيراً لهذه الظاهرة الخفية ، ولكنها مع ذلك لا يمكن أن تنسب إلى المصادفة !

« وإن أنثى الدبور تغطى حفرة فى الأرض ، وترحل فرحاً ، ثم تموت . فلا هى ولا أسلافها قد فكرت فى هذه العملية ، وهى لا تعلم ماذا يحدث لصغارها ، أو أن هناك شيئاً يسمى صفاراً . . بل إنها لا تدرى أنها عاشت وعملت لحفظ نوعها !

... « وفى بعض أنواع النمل يأتى العملة منه بحبوب صغيرة لإطعام غيرها من النمل فى خلال فصل الشتاء . وينشئ النمل ما هو معروف « بمخزن الطحن » وفيه يقوم النمل الذى أوتى أفسكا كأكيرة ممددة للطحن ، بإعداد الطعام للمستعمرة . وهذا هو شاغلها الوحيد . وحين يأتى الخريف ، وتكون الحبوب كلها قد طحنت ، فإن « أعظم خير لأكبر عدد » يتطلب حفظ تلك اللؤونة من الطعام . ومادام الجيل الجديد سينتظم كثيرا من النمل الطحان ، فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن للوجود . ولعلها ترضى ضميرها الحشرى بأن ذلك النمل قد نال جزاءه الكافى ، إذ كانت له الفرصة الأولى فى الاستفادة من الغذاء أثناء طحنه !

« وهناك أنواع من النمل تدفنها الثريزة أو التفكير (واختر منها مايجلوك) إلى زرع أعشاش للطعام فيا يمكن تسميته « بحدائق الأعشاش » . وتصيد أنواعا معينة من الدود والأرق أو اليرق (وهى حشرات صغيرة تسبب آفة الندوة الصلبة) فهذه الخلوقات هى بقر النمل وعزاتها ! ومنها يأخذ النمل إفرازات معينة تشبه العسل ليكون طعاما له .

« والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها . وبعض النمل حين يصنع أعشاشه ، يقطع الأوراق مطابقة للحجم المطلوب . وبينما يضع بعض عملة النمل الأطراف في مكانها ، تستخدم صفارها - التى وهى فى الدور اليرق تقدر أن تفزل الحرير - لحياكتها معاً ! وربما حرم طفل النمل عمل شريفة لنفسه ، ولكنه قد خدم الجماعة !

« فكيف يتاح لذرات المادة التى تتكون منها النملة ، أن تقوم بهذه العمليات المعقدة ؟

« لاشك أن هناك خالفا أرشدها إلى كل ذلك » . . انتهى . .

أجل . لاشك أن هناك خالفا أرشدها ، وأرشد غيرها من الخلائق . كبيرها وصغيرها

إلى كل ذلك . . إنه « الأعلى الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى » . .

وهذه النماذج التى اقتطفناها . من كلام ذلك العالم ليست سوى طرف صغير من الملاحظات التى سجلها البشر فى عوالم النبات والحشرات والطيور والحيوان . ووراءها حشود من مثيلا كثيرة . . وهذه الحشود لا تزيد على أن تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى : « الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى » . . فى هذا الوجود للشهود الذى لانرف عنه إلا أقل من القليل . ووراء عالم الغيب الذى ترد لنا عنه لمحات فيما يحدثنا الله عنه ؛ بالقدر الذى يطيقه تكويننا البشرى الضيف !

وبعد عرض هذا المدى المتطاوول ، من صفحة الوجود الكبيرة ، وإطلاق التسبيح فى جنباته ، تتجاوب به أرجاؤه البعيدة ، يكمل التسبيحة الكبرى بلغة فى حياة النبات لها إبحاؤها ولها مغزاها :

« والذى أخرج للرعى فبجله غشاء أحوى » . .

والرعى كل نبات . وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله . فهو هنا أشمل مما نهمده من مرعى أنعامنا . فالله خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حى يدب فوق ظهرها أو يختبئ فى جوفها ، أو يطير فى جوها .

والرعى يخرج في أول أمره خضرا ، ثم يذوى فإذا هو غشاء ، أميل إلى السواد فهو أحوى . وقد يصلح أن يكون طعاما وهو أخضر ، ويصلح أن يكون طعاما وهو غشاء أحوى . وما بينهما فهو في كل حالة صالح لأمر من أمور هذه الحياة ، بتقدير الذى خلق فسوى وقدر فهدى . .

والإشارة إلى حياة النبات هنا توحى من طرف خفى ، بأن كل نبت إلى حصاد وأن كل حى إلى نهاية . وهى اللمسة التى تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى . . . « بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى » . . والحياة الدنيا كهذا الرعى ، الذى ينتهى فيكون غشاء أحوى . . والآخرة هى التى تبقى .

وبهذا المطلع الذى يكشف عن هذا الذى المتناول من صفحة الوجود الكبيرة . . تصل حقائق السورة الآتية في سياقها ، بهذا الوجود ؟ ويتصل الوجود بها ، في هذا الإطار المريض الجميل . والملاحظ أن معظم السور في هذا الجزء تتضمن مثل هذا الإطار . الإطار الذى يتناسق مع جوها وظلها وإيقاعها تناسقا كاملا (١) .

بعدئذ يحىء بتلك البشرى العظيمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمه من ورائه : « سنقرئك فلا تنسى - إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى - ونيسرك للبسرى . فذكر إن نفعك لكبرى » . .

وتبدأ البشرى برفع عناء الحفظ لهذا القرآن والسكند في إمساكه عن عائق الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « سنقرئك فلا تنسى » . . فعليه القراءة تلتاها عن ربه ، وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه ، فلا ينسى ما يقتره ربه .

وهى بشرى لثبي - صلى الله عليه وسلم - تريعه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل الحبيب إلى قلبه . الذى كان يدفع بماطمة الحب له ، وبشعور الحرس عليه ، وبإحساس التبعة العظمى فيه . . إلى ترديده آية وآية وجبريل يحمله إليه ، وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفا منه . حتى جاءته هذه البشائر المطمئنة بأن ربه سيتكفل بهذا الأمر عنه .

(١) راجع فصل التناسق الفنى في كتاب : التصوير الفنى في القرآن .

وهي بشرى لأمته من ورائه ، تطلعن بها إلى أصل هذه العقيدة . فهي من الله . والله كافلها وحافظها في قلب نبيها . وهذا من رعايته سبحانه ، ومن كرامة هذا الدين عنده ، وعظمة هذا الأمر في ميزانه .

وفي هذا للوضع كما في كل موضع يرد فيه وعد جازم ، أو ناموس دائم ، يرد ما يفيد طلاقة المشيئة الإلهية من وراء ذلك ، وعدم تعيدها بقيد ما ولو كان هذا القيد نابعا من وعدها وناموسها . فهي طليقة وراء الوعد والناموس . ويحرص القرآن على تقرير هذه الحقيقة في كل موضع - كما سبق أن مثلنا لهذا في الظلال - ومن ذلك ما جاء هنا :

« إلا ما شاء الله » . فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الإلهية ، بعد الوعد الصادق بأنه لا ينسى . ليظل الأمر في إطار المشيئة الكبرى ؛ ويظل التطلع دائما إلى هذه المشيئة حتى فيها سلف فيه وعد منها . ويظل القلب معلقا بمشيئة الله حيا بهذا التعلق أبدا .

« إنه يعلم الجهر وما يخفى » . . وكأن هذا تلميح لما مر في هذا القطع من الإقرار والحفظ والاستثناء . . فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى ؛ ويطلع على الأمر من جوانبه جميعا ، فيقرر فيه ما تقتضيه حكمته المستندة إلى علمه بأطراف الأمر جميعا .

والبشرى الثانية الشاملة :

« ونيسرك للبشرى » . .

بشرى لشخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبشرى لأمته من ورائه . وتقرر لطبيعة هذا الدين ، وحقيقة هذه الدعوة ، ودورها في حياة البشر ، وموضعا في نظام الوجود . . وإن هاتين الكلمتين : « ونيسرك للبشرى » ، لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة ، وحقائق هذا الوجود أيضا . فهي تصل طبيعة هذا الرسول بطبيعة هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود . الوجود الخارج من يد القدرة في يسر . السائر في طريقه بيسر . للتجه إلى غايته بيسر . فهي انطلاقة من نور ؛ تشير إلى أبعاد وآفاق من الحقيقة ليس لها حدود . . .

إن الذي يبسره الله للبشرى يفيض في حياته كلها ميسرا . يفيض مع هذا الوجود التناسق

التركيب والحركة والاتجاه . . إلى الله . . فلا يصطدم إلا مع المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير - وهم لا وزن لهم ولا حساب حين يقاسون إلى هذا الوجود الكبير - بمعنى في حركة يسيرة لطيفة هيئة لينة مع الوجود كله ومع الأحداث والأشياء والأشخاص ، ومع القدر الذي يصرف الأحداث والأشياء والأشخاص . اليسر في يده . واليسر في لسانه . واليسر في خطوه . واليسر في عمله . واليسر في تصوره . واليسر في تفكيره . واليسر في أخذه للأمور . واليسر في علاجه للأمور . اليسر مع نفسه واليسر مع غيره .

وهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره . . ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما روت عنه عائشة - رضى الله عنها ^(١) - وكما قالت عنه : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته ألين الناس ، بسا ما ضحكا » وفي صحيح البخارى : « كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنتطق به حيث شاءت ! »

وفي هديه - صلى الله عليه وسلم - في اللباس والطعام والفراش وغيرها مايعبر عن اختيار اليسر وقلة التكلف البتة .

جاء في زاد الملاء لشمس الدين أبى عبد الله محمد ابن قيم الجوزية ، عن هديه - صلى الله عليه وسلم - في « ملابسه » : « كانت له عمامة تسمى السحاب كساها علماً ، وكان يلبسها ويلبس تحته القلنسوة . وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ، ويلبس العمامة بغير قلنسوة . وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه - كما رواه مسلم في صحيحه . عن عمر ابن حرب قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اللبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . وفي مسلم أيضاً عن جابر ذؤابة ، فدلى على أن الذؤابة لم يسكن رخيها دائماً بين كتفيه . وقد يقال : إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمفر على رأسه فلبس في كل موطن مايناسبه » .

وفي فصل آخر قال : « والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها . وهى أن هديه في اللباس أن يلبس مايسر من اللباس . من الصوف تارة ، والقطن تارة ، والسكتان تارة . ولبس البرود الخمانية والبرد الأخضر . ولبس الجبة والقباء والقميص وال سراويل والإزار والرداء والخف والنعل ، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة . . الخ » .

(١) أخرجه الشيخان عن عائشة .

وقال في هديه في الطعام : « وكذلك كان هديه - صلى الله عليه وسلم - وسيرته في الطعام ، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا . فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله - إلا أن تعافه نفسه فتركه من غير تحریم - وماعاب طعاما قط . إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه ، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ، ولم يحرمه على الأمة ، بل أكل على مائدته وهو ينظر . وأكل الحلوى والمسل - وكان يحبهما - وأكل الرطب والتمر ، وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والمسل بالماء ، وشرب قبيح التمر ، وأكل الخزيرة - وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق - وأكل القشء بالرطب ، وأكل الأقط ، وأكل التمر بالخبز ، وأكل الخبز بالحل ، وأكل القديد ، وأكل الدباء المطبوخة - وكان يحبها - وأكل للسلوقة ، وأكل الثريد بالسمن ، وأكل الجبن ، وأكل الخبز بالزيت ، وأكل البطيخ بالرطب . وأكل التمر بالزبد - وكان يحبه - ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه ، بل كان هديه أكل مانيسر ، فإن أعوزه صبر . . . الخ » .

وقال عن هديه في نومه وانتباهه : « كان ينام على فراشه تارة وعلى النطع تارة ، وعلى الحصير تارة ، وعلى الأرض تارة ، وعلى السرير تارة بين رماله ، وتارة على كساء أسود » . .

وأحاديثه التي تخص على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور - وفي أولها أمر العقيدة وتكاليفها - كثيرة جدا يصعب تلخيصها . من هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » (أخرجه البخاري) . . « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم . . » (أخرجه أبو داود) . . « إن النبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » (أخرجه البخاري) . . « يسروا ولا تعسروا » (أخرجه الشيخان) .

وفي التعامل : « رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » (أخرجه البخاري) « المؤمن هين لين » (أخرجه البيهقي) « المؤمن يألف ويؤلف » (أخرجه الدارقطني) . « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » (أخرجه الشيخان) .

ومن اللغات الميقة الدلالة كراهيته - صلى الله عليه وسلم - للعسر والصعوبة حتى في الأسماء ومعات الوجوه ، مما يوحى بحقيقة فطرته وصنع ربه بها وتيسيره لليسرى انطبعا وتكويننا . .

عن سعيد ابن المسيب عن أبيه - رضى الله عنه - أنه جاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :
ما أحبك ؟ قال : حزن (أى صعب وعمر) قال : بل أنت سهل . قال : لأخبر إسماء بنه أبى !
قال ابن المسيب رحمه الله : « فإزالت فينا حزنونة بعد » ! (أخرجه البخارى) .. « وعن ابن
عمر رضى الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير اسم عاصية ومماها جميلة »
(أخرجه مسلم) . ومن قوله : « إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق » (أخرجه
الترمذى) ..

فهو الحس المرهف الذى يلحح الوعورة والشدة حتى فى الأسماء والملاحق فينفر منها ، ويعمل
بها إلى اليسر والمهودة !

وسيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها صفحات من السباحة واليسر والمهودة واللين
والتوفيق إلى اليسر فى تناول الأمور جميعا .

وهذا مثل من علاجه للنفوس ، يكشف عن طريقته - صلى الله عليه وسلم - وطبيعته :
« جاءه أعرابى يوما يطلب منه شيئا فأعطاه . قال له : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابى : لا .
ولا أجملت ! فضرب السملون ، وقاموا إليه ؟ فأشار إليهم أن كفوا . ثم دخل منزله ، وأرسل
إلى الأعرابى ، وزاده شيئا . ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال : نعم . فجسرك الله من أهل ومن
عشيرة خيرا . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنك قلت ماقلت وفى نفس أصحابى شيء
من ذلك ، فإذا أحببت فقل بين أيديهم ماقلت بين يدي ، حتى يذهب من صدورهم ما فيها
عليك . قال : نعم . فلما كان القعدة جاء ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن هذا
الأعرابى قال ماقال ، فزدناه ، فزعم أنه رضى . أكذاك ؟ فقال الأعرابى : نعم ، فجسرك الله
من أهل وعشيرة خيرا . فقال - صلى الله عليه وسلم - إن مثلى ومثل هذا الأعرابى كمثل رجل
كانت له ناقة شردت عليه ، فتبعها الناس ، فلم يزيدوها إلا نفورا ، فناداهم صاحب الناقة :
خلوا بينى وبين ناقى ، فإنى أرفق بها وأعلم . فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها ، فأخذ لها
من قمام الأرض ، فردها هونا هونا ، حتى جاءت واستناخت ، وشد عليها رحلها ، واستوى
عليها . وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ماقال فقتلتموه داخل النار » ..

فهيكدا كان أخذه - صلى الله عليه وسلم - للنفوس الشاردة . بهذه البساطة ، وبهذا
اليسر ، وبهذا الرفق وبهذا التوفيق .. والنماذج شتى فى سيرته كلها . وهى من التيسير لليسرى
كما بشره ربه ووقفه فى حياته وفى دعوته وفى أموره جميعا . . .

هذه الشخصية السكرعة الحبيبة للمسرى كانت كذلك أسكى تحمل إلى البشرية هذه الدعوة . فكون طبيعتها من طبيعتها ، وحققتها من حقيقتها ، وتكون كفاء للأمانة الضخمة التي حملتها - بتيسير الله وتوفيقه - على ضخامتها ... حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء مثقل ، إلى عمل محبب ، ورياضة جميلة ، وفرح وانسراح .

وفي صفة محمد صلى الله عليه وسلم ، وصفة وظيفته التي جاء ليؤديها ورد في القرآن الكريم : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ^(١) » . « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، وعمل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ^(٢) » . فقد جاء - صلى الله عليه وسلم - رحمة للبشرية . جاء مسيراً يضع عن كواهل الناس الأثقال والأغلال التي كتبت عليهم ، حيناً شددوا فشدد عليهم .

وفي صفة الرسالة التي حملها ورد : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ^(٣) » .. « وما جعل عليكم في الدين من حرج ^(٤) » . « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ^(٥) » . « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ^(٦) » . فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس حرجاً ولا مشقة . وسرى هذا اليسر في روحها كما سرى في تكاليفها « فطرة الله التي فطر الناس عليها ^(٧) » .

وحيثما سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية ، والحالات المختلفة للإنسان ، والظروف التي يصادفها في جميع البيئات والأحوال . . العقيدة ذاتها سهلة التصور . إله واحد ليس كمثل شيء . أبدي كل شيء ، وهداه إلى غاية وجوده . وأرسل رسلاً تذكروا الناس بغاية وجودهم ، وترددهم إلى الله الذي خلقهم . والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف . وعلى الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه

(٢) الأعراف : ١٥٧

(٤) الحج : ٧٨

(٦) الأعراف : المائتة ٦

(١) سورة الأنبياء : ١٠٧

(٣) القمر : ٢٢

(٥) البقرة : ٢٨٦

(٧) الروم : ٣٠

فاجنبوه^(١) .. وللهي عنه لاحرج فيه في حالة الضرورة : « إلا ما اضطررتم إليه^(٢) » ..
وبين هذه الحدود الواسعة تنحصر جميع التكاليف ..

ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة ، والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة . في
هذه السمة الأصلية البارزة . وكذلك كانت الأمة التي جاءها الرسول الميسر بالرسالة المبصرة .
فهى الأمة الوسط ، وهى الأمة للرحومة الحاملة للرحمة . للميسرة الحاملة للميسر .. تتفق فطرتها
هذه مع فطرة هذا الوجود الكبير ..

وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته يمثل صنعة الله من اليسر والانسباب الذى لا تصادم
فيه ولا احتكاك .. ملايين الملايين من الأجرام تسبح في فضاء الله وتنساب في مداراتها متناصقة
متجاذبة ، لا تصطدم ولا تضطرب ولا يمتد .. وملايين الملايين من الخلائق الحية تجرى بها الحياة
إلى غايتها القريبة والبعيدة في انتظام وفي إحكام . وكل منها ميسر لما خلق له ، سائر في طريقه
إلى غاية . وملايين الملايين من الحركات والأحداث والأحوال تتجمع وتفرق وهى ماضية في
طريقها ككفات الفرقة العازقة بشق الآلات ، لتجتمع كلها في لحن واحد طويل مديد !
إنه التوافق المطلق بين طبيعة الوجود ، وطبيعة الرسالة ، وطبيعة الرسول ، وطبيعة الأمة
المسلمة .. صنعة الله الواحد ، وفطرة للبديع الحكيم .

« فذكر إن نعمت الله كرى » ..

لقد أقرأه فلا ينسى (إلا ما شاء الله) ويسره لليسرى . لينهض بالأمانة الكبرى .. ليذكر .
فلهنذا أعدت ، ولهذا بُشر .. فذكر حينما وجدت فرصة للتذكير ، ومنفذا للقلوب ، ووسيلة
للبلاغ . ذكر « إن نعمت الله كرى » .. والله كرى تنفع دائما ، ولن تعد من ينفع بها كثيرا
كان أو قليلا . ولن يغلو جيل ولن تغلو أرض ممن يستمع وينتفع ، مهما فسد الناس وقست
القلوب وران عليها الحجاب ..

وحين تتأمل هذا الترتيب في الآيات ، ندرك عظمة الرسالة ، وضخامة الأمانة ، التي
اقتضت للهوض بها هذا التيسير لليسرى ، وذلك الإقراء والحفظ وتسكف الله بهما ؛ كي ينهض
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ببء التذكير ، وهو مزود بهذا الزاد الكبير .
فإن نهض - صلى الله عليه وسلم - بهذا العبء فقد أدى ما عليه ، والناس بعد ذلك وشأنهم ؛

تختلف مسالكهم ، وتختلف مصائرهم ، ويفعل الله بهم ما يشاء وفق ما يستجيون
لهذه الذكري :

« مذكور من يخشى ، ويتجنبها الأثقى ، الذى يصلى النار الكبرى ، ثم لا يموت فيها ولا يغيا . قد أفلح من تركى ، وذكر اسم ربه فى صلى » .

فذكر . . . وسيتفجع بالذكى « من غشى » . . . ذلك الذى يستشر قلبه التقوى ، فيخشى غضب الله وعذابه . والقلب الحى يتوجس ويغشى ، منذ يعلم أن للوجود لها خلق فسوى ، وقدر فهدى ، فلن يترك الناس سدى ، ولن يدعم هملاً ، وهو لابد محاسبهم على الخير والشر ، ومجازيهم بالقسط والمعدل . ومن ثم فهو غشى . فإذا ذكر ذكر ، وإذا بُصر أبصر ، وإذا وعظ اعتبر .

« ويتجنبها الأثقى » . يتجنب الذكرى ، فلا يسمع لها ولا يفيد منها . وهو إذن « الأثقى » الأثقى إطلاقاً وإجمالاً . الأثقى الذى تمثل فيه غاية الشقوة ومنتهاه . الأثقى فى الدنيا بروحه المحاوية للميت الكثيفة الصفيقة ، التى لانعس حقائق الوجود ، ولا تسمع شهادتها الصادقة ، ولا تتأثر بموحياتها العميقة . والذى يعيش قلقاً متكابلاً على مافى الأرض كادها لهذا الشأن الصغرى والأثقى فى الآخرة بمذاهاها الذى لا يعرف له مدى :

« الذي يصلي النار الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا يحيا » ..

والنار الكبرى هي نار جهنم. الكبرى بشدتها، والكبرى بمدتها، والكبرى بضخامتها..
حيث يمتد بقاءه فيها ويطول. فلا هو يموت فيجد طعم الراحة ؛ ولا هو يحيا في أمن وراحة .
إنما هو العذاب الخالد ، الذي تنطلم صاحبه إلى الموت كما تنطلم إلى الأمانة الكبرى !

وفي الصفحة المقابلة نجد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكر:

« قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى » ..

والتزكى : التطهر من كل رجس وذنس ، والله - سبحانه - يقرر أن هذا الذى تطهر
بذكر اسم ربه ، فاستحضر فى قلبه جلاله : « فصلى » . إما بمعنى خضع وقت . وإما بمعنى
الصلاة الاصطلاحي ، فكلاهما يمكن أن ينشأ من التذكر واستحضار جلال الله فى القلب ، والشعور
بعظمته فى الضمير . . هذا الذى تطهر وذكر وصلى « قد أفلح » يقينا . أفلح فى دنياه ،
فأش موسى ، حتى القلب ، شاعرا بحلاوة الذكر وإيناسه . وأفلح فى أخراه ، فنجى من
النار السكرى ، وفاز بالنعم والرضى . .

فأين عاقبة من عاقبة ؟ وأين مصير من مصير ؟

وفي ظل هذا المشهد . مشهد النار الكبرى للأشقي . والنجاة والفلاح لمن تركي ، يعود بالمخاطبين إلى علة شقاؤهم ، ومنشأ غفلتهم ، وما يصرفهم عن التذكروا التطهر والنجاة والفلاح ، ويذهب بهم إلى النار الكبرى والشقوة المظلمى :

« بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى » . .

إن إشار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى . فمن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكري ؛ لأنها تقتضيهم أن يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها . وهم يريدون الدنيا ، ويؤثرونها .

وتسميتها « الدنيا » لا تجمى مصادفة . فهي الواطية المسابطة - إلى جانب أنها الدانية : العاجلة : « والآخرة خير وأبقى » . . خير في نوعها ، وأبقى في أمدها . وفي ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير . لا يقدم عليها عاقل بصير . .

وفي الختام تجيء الإشارة إلى قدم هذه الدعوة ، وعرافة منبتها ، وامتداد جذورها في شباب الزمن ، وتوحد أصولها من وراء الزمان والمكان :

« إن هذا لفي الصحف الأولى مصحف إبراهيم وموسى » . .

هذا الذى ورد في هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكبرى . هذا الحق الأصيل العريق . هو الذى فى الصحف الأولى . مصحف إبراهيم وموسى .
ووحدة الحق ، ووحدة العقيدة ، هى الأمر الذى تقتضيه وحدة اللمة التى صدر عنها ، ووحدة المشيئة التى اقتضت بشة الرسل إلى البشر . . إنه حق واحد ، يرجع إلى أصل واحد .
تختلف جزئياته وتفصيلاته باختلاف الحاجات المتجددة ، والأطوار المتعاقبة . ولكنها تتلقى عند ذلك الأصل الواحد . الصادر من مصدر واحد . . من ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى . .

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ وآياتها ٢٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ؟ * وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً * تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ * لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ * لَا يُسْنِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ .

« وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لِسْفِهَا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً * فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ * فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ * وَزُرَّاقٌ مَبْنُوثَةٌ .

« أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ؟

« فَذَكِّرْ * إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ * إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيَمْدُدُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ أَلَّا كَذِبٌ * إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ » ..

هذه السورة واحدة من الإيقاعات العميقة الهادئة، الباعثة إلى التأمل والتدبر، وإلى الرجاء.

والتطلع ، وإلى الحفاة والتوجس ، وإلى عمل الحساب يوم الحساب !

وهي تطوف بالقلب البشرى في مجالين هائلين : مجال الآخرة وعالمها الواسع ، ومشاهدها المؤثرة . ومجال الوجود العريض المكشوف للنظر ، وآيات الله المبثوثة في خلقاته المروضة للجميع . ثم تذكرهم بمد هاتين الجولتين الهائلتين بحساب الآخرة ، وسيطرة الله ، وحتمية الرجوع إليه في نهاية المطاف . كل ذلك في أسلوب عميق الإيقاع ، هادئ ، ولكنه نافذ . رصين ولكنه رهيب !

« هل أتاك حديث الفاشية ؟ » ..

بهذا المطلع تبدأ السورة التي ترصد لرد القلوب إلى الله ، ولتذكركم بآياته في الوجود ، وحسابه في الآخرة وجزائه الأكيد . وبهذا الاستفهام الموحي بالعظمة الدال على التقرير ؛ الذي يشير في الوقت ذاته إلى أن أمر الآخرة مما سبق به التقرير والتذكير . وتسمى القيامة هذا الاسم الجديد : « الفاشية » .. أى الداهية التي تغشى الناس وتضمهم بأهوالها . وهو من الأسماء الجديدة للموحي التي وردت في هذا الجزء . الطامة . الصاخة . الفاشية . القارعة . . مما يناسب طبيعة هذا الجزء للمصودة .

وهذا الخطاب : « هل أتاك . . ؟ » كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحس وقع توجيهه إلى شخصه ، حينما سمع هذه السورة ، وكأنما يتلقاه أول مرة مباشرة من ربه ، لشدة حماسية قلبه بخطاب الله - سبحانه - واستحضاره لحقيقة الخطاب ، وشموه بأنه صادر إليه بلا وسبب حينما سمعته أذناه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن محمد الطنافسى ، حدثنا أبو بكر ابن عباس ، عن ابن إسحاق ، عن عمر ابن ميمون ، قال : مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة تقرأ : « هل أتاك حديث الفاشية ؟ » فقام يستمع ويقول : « نعم قد جاءني » . .

والخطاب - مع ذلك - عام لسلك من يسمع هذا القرآن . لحديث الفاشية هو حديث هذا القرآن المتكرر . يذكر به وينذر ويثير ؛ ويستجيش به في الضمائر الحساسة والخشية والقوى والتوجس ؛ كما يثير به الرجاء والارتقاب والتطلع . ومن ثم يستحي هذه الضمائر فلا تموت ولا تنفل .

« هل أتاك حديث الفاشية ؟ » .. ثم يعرض شيئاً من حديث الفاشية :

« وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى ناراً حامية . تسقى من عين آتية . ليس لهم طعام إلا من ضريع . لا يسمن ولا يفي من جوع » . .
 إنه يجعل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم ؛ فهو أقرب إلى جو « الغاشية » وظلها . . فهناك :
 يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة ؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة ،
 ولم تحمد إلا الوبال والخسارة ، فزادت مضضاً وإرهاقاً وتعياً ، فهي : « عاملة ناصبة » . . عملت
 لغير الله ، ونصبت في غير سبيله . عملت لنفسها ولأولادها . وتمتبت لندائها ولأطعامها . ثم
 وجدت عاقبة العمل والسكد . وجدت في الدنيا شقوة لغير زاد . ووجدته في الآخرة سواداً
 يؤدي إلى العذاب . وهي تواجه النهاية مواجهة الدليل المرهق للمتموس الحائب الرجاء !
 ومع هذا الدل والرهق العذاب والألم : « تصلى ناراً حامية » وتدوقها وتعانيها .

« تسقى من عين آتية » . حارة بالغة الحرارة . . « ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن
 ولا يفي من جوع » . . والضريع قيل : شجر من نار في جهنم . استناداً إلى ماورد عن شجرة
 الرقوم التي تنبت في أصل الجحيم . وقيل : نوع من الشوك اللاطيء بالأرض ، ترعاه الإبل
 وهو أخضر ، ويسمى « الشرق » فإذا جنى صار اسمه « الضريع » ولم تستطع الإبل مذاقه فهو
 عندئذ سام ! فهذا أو ذلك هو لون من ألوان الطعام يومئذ مع التسليق والفساق وباقى هذه
 الألوان التي لا تسمن ولا تفي من جوع !

وواضح أننا لا نملك في الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة . إنما نحس هذه
 الأوصاف لتلص في حسنا البشرية أقصى ما نملك تصويره من الألم ، الذي يتجمع من الدل والهون
 والحياة ومن لسع النار الحامية ، ومن التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة ، والتغذى بالطعام الذي
 لا تقوى الإبل على تذوقه ، وهو شوك لا نفع فيه ولا غناء . . من مجموعة هذه التصورات يتجمع
 في حسنا إدراك لأقصى درجات الألم . وعذاب الآخرة بعد ذلك أشد . وطبيعته لا يتدوقها إلا من
 يتدوقها والعاذ بالله !

وعلى الجانب الآخر : « وجوه يومئذ ناعمة . لسميها راضية : في جنة عالية . لا تسمع فيها
 لأغبة . فيها عين جارية . فيها سرر مرفوعة . وأكواب موضوعة . ونخارق مصفوفة . وزراي
 مبثوثة » . .

فنها وجوه يبدو فيها النعيم . ويفيض منها الرضى . وجوه تتم بما تجدد ، وتحمد ما عملت فوجدت عقباء خيرا ، وتستمتع بهذا الشعور الروحى الرفيع . شعور الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنها . وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته ، ثم يراها ممثلة فى رضى الله الكريم . وفى النعيم . ومن ثم يقدم القرآن هذا اللون من السعادة على ما فى الجنة من رخاء ومتاع ، ثم يصف الجنة ومناعمها المتاحة لهؤلاء السعداء :

« فى جنة عالية » . . . عالية فى ذاتها رفيعة مجيدة . ثم هى عالية الدرجات . وعالية المقامات . وللعلم فى الحس إيقاع خاص .

« لاسمع فيها لأغنية » . . . ويطلق هذا التعبير جوا من السكون والمهدوء والسلام والاطمئنان والود والرضى والنماء والسمريين الأحياء والأوداء ، والتزده والارتفاع عن كل كلمة لأغنية ، لاخير فيها ولا عافية . . وهذه وحدها نعيم . وهذه وحدها سعادة تبين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا ، وما فيها من لغو وجدل وصراع وزحام ولجاج وخصام وقرعة وفرقة . وضجة وصخب ، وهرج ومرج . ثم يستسلم بعد ذلك لتصور المهدوء الآمن والسلام الساكن والود الرضى والظل الندى فى البارة اللوحة : « لاسمع فيها لأغنية » وألفاظها ذاتها تنسم الروح والندى وتنزل فى نومة ويسر ، وفى إيقاع موسيقى ندى رضى ! وتوحى هذه المسمة بأن حياة المؤمنين فى الأرض وهم يناون عن الجدل واللفو ، هى طرف من حياة الجنة ، يتناون بها لذلك النعيم الكريم .

وهكذا يقدم الله من صفة الجنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضوء . ثم تجيء للناعم التى تشبع الحس والحواس . تجيء فى الصورة التى يملك البشر تصورها . وهى فى الجنة مكيفة وفق ما ترقى إليه نفوس أهل الجنة . بما لا يعرف إلا من يذوقه !

« فيها عين جارية » . . . والعين الجارية : ينبوع التدفق . وهو يجمع إلى الرى الجمال . جمال الحركة والتدفق والجريان . ولما الجارى يجابو الحس بالحوية وبالروح التى تنفض وتنفض ! وهو ممتة للنظر والنفس من هذا الجانب الخفى ، الذى يتسرب إلى أعماق الحس .

« فيها سرر مرفوعة » . . . والارتفاع يوحى بالنظافة كما يوحى بالطهارة . . « وأكواب موضوعة » . . . مصفوفة مهبة للشراب لاحتاج إلى طلب ولا إعداد ! « ونمازق مصفوفة » . . . والنمازق الوسائد والحشايا للانسكاء فى ارتياح ! « وزرابى مبثوثة » . . . والزرابى البسط ذات الحمل « السجاجيد » مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء !

وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشياها في الأرض. وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرض . أما طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكولة إلى اللذائق هناك . لاسعداء الذين يقسم الله لهم هذا اللذائق !

ومن اللغو الدخول في موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعم - أو طبيعة العذاب - في الآخرة . فإدراك طبيعة شيء مامتوقف على نوع هذا الإدراك . وأهل الأرض يدركون بحس مقيد بظروف هذه الأرض وطبيعة الحياة فيها . فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقت الأرواح والمدارك ، وتغيرت مدلولات الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقها ، وكان ما سيكون ، مما لا نملك أن ندرك الآن كيف سيكون !

إنما نريد من هذه الأوصاف أن يستحضر تصورنا أقصى ما يطيقه من صور اللذائذ والحلاوة والمتاع . وهو ما نملك تذوقه مادامنا هنا . حتى نعرف حقيقته هناك . حين يكرمنا الله بفضله ورضاءه .

ونتنبأ هذه الجولة في العالم الآخر ، فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر . الحاضر . للوحي بقدرة القادر وتدير للمدير ، وتميز الصنعة ، وتفرد الطابع . الدال على أن وراء التدبير والتقدير أمرا بعد هذه الحياة ، وشأننا غير شأن الأرض . وخاتمة غير خاتمة الموت :

« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ؟ » . .

وتجمع هذه الآيات الأربعة القصار ، أطراف بيئة العربي المخاطب بهذا القرآن أول مرة . كما تضم أطراف الخلائق البارزة في الكون كله . حين تتضمن السماء والأرض والجبال والجمال (ممثلة لسائر الحيوان) على مزية خاصة بالإبل في خلقها بصفة عامة وفي قيمتها للعربي بصفة خاصة .

إن هذه المشاهد معروضة لنظر الإنسان حيثما كان . . السماء والأرض والجبال والحيوان .. وأيا كان حظ الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة في عالمه وإدراكه . موحية له بما وراها حين يوجه نظره وقلبه إلى دلالتها .

وللعجزة كامنة في كل منها . وصنعة الخالق فيها مملدة لانظير لها . وهي وحدها كافية لأن توحى بحقيقة العقيدة الأولى . ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها :

« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ » .. والإبل حيوان العربي الأول . عليها يسافر ويعمل . ومنها يشرب ويأكل . ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل . فهي مورده الأول للحياة . ثم إن لها خصائص تفرد بها من بين الحيوان . فهي على قوتها وضخامتها وضلعة تسكونها ذلول يقودها الصغير فتقاد ، وهي على عظم نفعا وخدمتها قليلة التكليف . مرعاهاميسر ، وكلفتها ضئيلة ، وهي أصبر الحيوان للسنائنس على الجوع والعطش والكدر وسوء الأحوال . . ثم إن لهيئتها مزية في تناقض للشهد الطبيعي للعروض كما سيحيى . .

لهذا كله يوجه القرآن أنظار مخاطبين إلى تدبر خلق الإبل ؟ وهي بين أيديهم ، لاحتجاج منهم إلى نقلة ولا علم جديد .. « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ » .. أفلا ينظرون إلى حلقها وتسكونها ؟ ثم يتدبرون : كيف خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتها ، المحقق لغاية خلقها ، التناقض مع بيتها ووظيفتها جميعا ؟ إنهم لم يخلقوها . وهي لم تخلق نفسها ، فلا يقي إلا أن تكون من إبداع المبدع للتفرد بصنمته ، التي تدل عليه ، وتقطع بوجوده ؟ كما تنهى بتدبيره وتقديره .

« وإلى السماء كيف رفعت ؟ » .. وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القرآن . وأولى الناس بأن يتوجهوا إلى السماء هم سكان الصحراء . حيث للسماء طم ومذاق ، وإيقاع وإعحاء ، كأنما ليست السماء إلا هناك في الصحراء !

السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر . والسماء بأصيلها القائن الرائق الساحر . والسماء بعروبها البديع الفريد للوحى . والسماء بلبيلها الترامى ونجومها الثلاثئة وحديثها القاتر . والسماء بشروقها الجليل الحلى السافر .

هذه السماء . في الصحراء .. أفلا ينظرون إليها ؟ أفلا ينظرون إليها كيف رفعت ؟ من ذارفها بلا عمد ؟ وترقيها النجوم بلا عدد ؟ وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإعحاء ؟ إنهم لم يرفعوها وهي لم ترفع نفسها . فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع . لا يحتاج الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهن . فالنظرة الواعية وحدها تكفى . . .

« وإلى الجبال كيف نصبت ؟ » .. والجبال عند العربي — بصفة خاصة — ملجأ وملاذ ، وأنيس وصاحب ، ومشهدا يوحى إلى النفس الإنسانية — بصفة عامة — جللا واستهوالا . حيث يتضاءل الإنسان إلى جوارها ويستكين . ويخشع للجلال السامق الرزين . والنفس في أحضان

الجبل تنج بطبيعتها إلى الله ؟ وتشعر أنها إليه أقرب ، وتبعد عن واغش الأرض وضجيجها وحقاراتها الصغيرة . ولم يكن عشا ولا مصادفة أن يتحدث محمد - صلى الله عليه وسلم - في غار حراء في جبل ثور . وأن تنج إلى الجبل من يريدون النجوة بأرواحهم قترات من الزمان والجبال هنا « كيف نصبت » لأن هذه اللوحة تنفق من الناحية التصويرية مع طبيعة للشهد كما سيحيى .

« وإلى الأرض كيف سطحت ؟ » .. والأرض مسطوحة أمام النظر ، ممددة للحياة والسير والعمل ، والناس لم يسطحوها كذلك . فقد سطحت قبل أن يكونوا هم . . أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءها ، ويسألون : من سطحتها ومهدا هكذا للحياة تمهيدا ؟ إن هذه المشاهد لتوحى إلى القلب شيئا . بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي . وهذا القدر يكفي لاستجاشة الوجدان واستحياء القلب ، وتحريك الروح نحو الخالق البديع لهذه الخلائق . وتقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري لمجموعة الشهد الكوني لئلا كيف يغاطب القرآن الوجدان الديني بلغة الجمال الفني ، وكيف يعتقان في حس المؤمن الشاعر بجمال الوجود . .

إن الشهد السكاي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة . وفي هذا المدى المتطاولة تبرز الجبال « منصوبة » السنان لاراسية ولاملقاة ، وتبرز الجبال منصوبة السنام . . خطان أفقيان وخطان رأسيان في الشهد الهائل في المساحة الشاسعة . ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات ؛ على طريقة القرآن في عرض المشاهد ، وفي التمييز بالتصوير على وجه الإجمال ^(١) .

والآن بسد الجولة الأولى في عالم الآخرة ، والجولة الثانية في مشاهد الكون المرومنة ، يلتفت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوجهه إلى حدود واجبه وطبيعته وظيفته ، وليس قلوبهم اللسة الأخيرة الموقظة .

« فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا إيمانهم . ثم إن علينا حسابهم » . . فذكر بهذا وذاك . ذكرهم بالآخرة وما فيها . وذكرهم بالكون وما فيه . إنما أنت مذكر . هذه وظيفتك على وجه التحديد . وهذا دورك في هذه الدعوة ، ليس لك ولا عليك شيء وراءه . عليك أن تذكر . فإنك ميسر لهذا ومكاف إياه .

(١) فصل التناسق الفني في كتاب : التصوير الفني في القرآن .

« لست عليهم بمسيطر » . . فأنت لأتلك من أمر قلوبهم شيئا . حتى تقهرها وتفسرها على الإيمان . فالقلوب بين أصابع الرحمن ، لا يقدر عليها إنسان .
فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحل الناس على الإيمان . إنما كان لإزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس . فلا يمنوا من سماعها . ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها . كان لإزالة العقبات من طريق التذكير . الدور الوحيد الذي يملكه الرسول .

وهذا الإيعاء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا التذكير والبلاغ يتكرر في القرآن لأسباب شتى . في أولها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ ، وتركها لقدر الله يفعل بها ما يشاء . فلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس لهذا الخير ، إلحاح عنيف جدا يحتاج إلى هذا الإيعاء للتكرار بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة ، كي ينطلق إلى أدائها كاتبة ما كانت الاستجابة ، وكاتبة ما كانت العاقبة . فلا يلقى نفسه بهم من آمن وهم من كفر . ولا يشغل باله بهذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال من حول الدعوة ، وتقل الاستجابة ، ويسكر المرءون والمهايمون .

وبما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة الله وتدوق الناس لما فيها من خير ورحمة ، هذه التوجيهات للتكرار للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو من هو تأدبا بأدب الله ومعرفة لحدوده ولقدرة الله . . ومن ثم اقتضى إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل للتكرار في شتى الأحيان . .

ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول ، فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد . ولا يذهب للكذبون ناجين ، ولا يتولون سالمين . إن هنالك الله وإليه تصير الأمور :
« إلا من تولى وكفر . فيمذهبه الله العذاب الأكبر » . .

وهم راجعون إلى الله وحده قطعا ، وهو مجازيهم وحده حتما . وهذا هو الإيقاع الختامى في السورة في صيغة الجزم والتوكيد .

« إن إلينا إياهم . ثم إن علينا حسابهم » . . .
بهذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة . ودور كل داعية إليها بعده . . إنما أنت مذكر وحسابهم بعد ذلك على الله . ولا مفر لهم من العودة إليه ، ولا محيد لهم عن حسابه وجزائه ، غير أنه ينبغي أن يفهم أن من التذكير إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير . فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة الرسول سواء ، بلا تقصير فيها ولا اعتداء . .

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٣٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ

لِّذِي حِجْرِ ؟

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَعَادٍ * إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * آلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا فِي
الْبِلَادِ * وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَعَنُوا
فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ؟ * إِنَّ رَبَّكَ
لِبَالِغُ صَادٍ .

« فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ : رَبِّي أَكْرَمَنِ *
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ : رَبِّي أَهَانَنِ .

« كَلَّا ! بَلْ لَا تَشْكُرُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ * وَتَكُونُونَ
الْأَثَرَاتِ أَكْثَرًا لَّمَّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا .

« كَلَّا ! إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا *
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ * يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ ، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ! * يَقُولُ :
يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي * فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ .

« يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي » ..

هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الالتفات بالقلب البشري إلى الإيمان
والنقوى واليقظة والتدبر . . ولكنها تتضمن ألوانا شتى من الجولات والإيقاعات والظلال .
ألوانا متنوعة تؤلف من تفرقها وتانسقها لحنا واحدا متعدد النغمات موحد الإيقاع !
في بعض مشاهد جمال هادي رفیق ندى السبات والإيقاعات، كهذا المطلع الندي بمشاهده
السكونية الرقيقة ، وبطل العباداة والصلاة في ثنایا تلك للمشاهد . . « والفجر . وليال عشر . والشفع
والوتر . والليل إذا يسر . . » .

وفي بعض مشاهد شاد وقصف سواء مناظرها أو موسيقاها كهذا الشهد العنيف الخفيف :
« كلا . إذا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ربك والملك صفا صفا . وجاء يومئذ بهم . يومئذ
يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى . يقول : يا ليتني قدمت لحياتي . فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد » . .

وفي بعض مشاهد نداوة ورقة ورضى يفيض وطمأنينة . تتناسق فيها المناظر والأنغام ،
كهذا الختام : « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً . فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي » ..

وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين ، وإيقاعها بين بين . بين إيقاع القصص
الرخي وإيقاع المصراع القوي : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ
مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ . وَتَمُودَ الَّذِي جَابَا الصَّخِرَ بِالْوَادِ . وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ ظَفَعُوا فِي الْبِلَادِ
فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ . فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ » .

وفيها بيان لتصورات الإنسان غير الإيمانية وقيمه غير الإيمانية . وهي ذات لون خاص
في السورة تعبيراً وإيقاعاً : « فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ : رَبِّي أَكْرَمَنِ .
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ : رَبِّي أَهَانَنِ » . .

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منها هذه التصورات . وهي تشمل

لونين من ألوان المباشرة والتنظيم : « كلا . بل لانسكرومون اليتيم . ولا تحاضون على طعام السكين . وتأكلون التراث أكلا لما ، وتحبون لئال جبا جماً » ..

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو نقطة بين تقرير حالهم وما ينتظرون في مألم . فقد جاء بعده : « كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ... الخ » .. فهو وسط في شدة التنظيم بين التقرير الأول والتهديد الأخير !

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة . وإيقاعاتها في تمثيلها وفي تنعيمها . كما يبدو تمدد نظام الفواصل وتغير حروف القوافي . بحسب تنوع المعاني والمشاهد . فالسورة من هذا الجانب نموذج واف لهذا الأفق من التناسق الجمالي في التمييز القرآني ^(١) . فوق ما فيها عموماً من جمال ملحوظ مأنوس !
فأما أغراض السورة الموضوعية التي يحملها هذا التمييز للتناسق الجليل . فنعرضها فيما يلي بالتفصيل :

« والفجر ولبال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر . هل في ذلك قسم لئدى حرج ؟ » ..

هذا القسم في مطلع السورة يضم هذه للشاهد والخلائق . ذات الأرواح اللطيفة المأنوسة الشفيفة : « والفجر » .. ساعة تنفس الحياة في يسر ، وفرح ، وابتسام ، وإنسان ودود ندى ، والوجود الغافي يستيقظ رويدا رويدا ، وكأن أنفاسه مناجاة ، وكأن فتحة إبهال !

« ولبال عشر » أطلقها النص القرآني ووردت فيها روايات شتى . قبل هي العشر من ذى الحجة ، وقيل هي العشر من المحرم . وقيل هي العشر من رمضان .. وإطلاقها هكذا أوقع وأندى . فهي ليل عشر يعلمها الله . ولما عنده شأن . تلقى في السياق ظل اليلات ذات الشخصية الخاصة . وكأنها خلائق حية معينة ذرات أرواح ، عاطفتنا ونماطتها من خلال التعبير القرآني الرفاف !

« والشفع والوتر » .. يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو المأنوس الحبيب . جو الفجر والليالي العشر .. « ومن الصلاة الشفع والوتر » (كما جاء في حديث أخرجه الترمذي)

(١) فصل : التناسق الفني . في كتاب : التصوير الفني في القرآن .

وهذا المعنى هو أنسب للمعانى في هذا الجو . حيث تلتقى روح العبادة الحاشمة ، بروح الوجود الساجية ! وحيث تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح الالبالى المختارة ، وروح الفجر الوضيئة .

« والليل إذا يسر » . . والليل هنا مخلوق حى ، يسرى في السكون ، وكأنه ساهر يحول في الظلام ! أو مسافر يختار السرى لرحلته البعيدة ! يا لأناقة التعبير ! يا لأنس للشهد ! . . والجمال لنعم ! وبالتناسق مع الفجر ، والالبالى المشر . والشفع والوتر !

إنها ليست ألفاظاً وعبارات . إنما هى أنسام من أنسام الفجر ، وأنداء مشعشة بالمرط ! أم إنه النجاء الأليف للقلب ؟ والهمس اللطيف للروح ؟ والسلى للوحى للضمير ؟ إنه الجمال . . الجمال الحبيب الهامس اللطيف . الجمال الذى لا يدانيه جمال التصورات الشعاعية الطليقة . لأنه الجمال الإبداعى ، المعبر فى الوقت ذاته عن حقيقة .

ومن ثم يعقب عليه فى النهاية : - « هل فى ذلك قسم لى حجر ؟ » وهو سؤال للتقرير . إن فى ذلك قسماً لى لب وعقل . إن فى ذلك مقنناً لمن له إدراك وفكر . ولكن صيغة الاستفهام - مع إفادتها التقرير - أرق حاشية . ففى تناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق !

أما القسم عليه بذلك القسم ، فقد طواه السياق ، لفسره ما بعده ، فهو موضوع الطغيان والفساد ، وأخذ ربك لأهل الطغيان والفساد ، فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم فى تلميح يناسب لمسات السورة الخفيفة على وجه الإجمال :

« ألم تركب فذل ربك بعد ، إرم ذات العماد ، التى لم يخلق مثلها فى البلاد ؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ؟ وفرعون ذى الأوتاد ؟ .. الذين طفوا فى البلاد ، فأكثرؤا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب ؟ إن ربك لبالمرصاد » . .

وصيغة الاستفهام فى مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والانتفات . والمحطاب الذى - صلى الله عليه وسلم - ابتداء . ثم هو لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر فى مصارع أولئك الأقوام ، وكلها بما كان المخاطبون بالقرآن أول مرة يعرفونه ؟ وما تشهد به الآثار والقصص الباقية فى الأجيال المتعاقبة ، وإضافة الفصل إلى « ربك » فيها للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة . وبخاصة أولئك الذين كانوا فى مكة يعانون طغيان الطغاة ، وعسف الجبارين من الشركين ، الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد .

وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصادر أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم .. مصرع : « عاد إرم » وهى عاد الأولى . وقيل : إنها من العرب العاربة أو البادية . وكان مسكنهم بالأحقاف وهى كئبان الرمال . فى جنوبى الجزيرة بين حضرموت واليمن . وكانوا بدوآ ذوى خيام تقوم على عماد . وقد وصفوا فى القرآن بالقوة والبطش ، فقد كانت قبيلة عاد هى أقوى قبيلة فى وقتها وأميزها : « التى لم يخلق مثلها فى البلاد » فى ذلك الأوان . .

« وعمود الذين جابوا الصخر بالواد » . . وكانت عمود تسكن بالحجر فى شمال الجزيرة العربية بين المدينة والشام . وقد قطعت الصخر وشيدته قصورا ؛ كما نحتت فى الجبال ملاجىء ومغارات . .

« وفرعون ذى الأوتاد » .. وهى على الأرجح الأهرامات التى تشبه الأوتاد الثابتة فى الأرض المثبتة البنيان . وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار .

هؤلاء هم « الذين طفوا فى البلاد ، فأكثروا فيها الفساد » . . وليس وراء الطغيان إلا الفساد . فالطغيان يفسد الطاغية ، وفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء . كما يفسد العلاقات والارتباطات فى كل جوانب الحياة . ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف ، للممر البانى ، إلى خط آخر لا يستقيم معه خلافة الإنسان فى الأرض بحال ..

إنه يحمل الطاغية أسير هواه ، لأنه لا يبقئ إلى ميزان ثابت ، ولا يقف عند حد ظاهر ، فيفسد هو أول من يفسد ؛ ويتخذ له مكانا فى الأرض غير مكان العبد للمستخلف ؛ وكذلك قال فرعون .. « أنا ربكم الأعلى » عندما أفسده طغيانه ، فتجاوز به مكان العبد الخلوق ، وتناول به إلى هذا الادعاء القبيح ، وهو فساد أى فساد .

ثم هو يعمل الجماهير أرقاء أذلاء ، مع السخط الدين والحقد السكظيم ، فتتمطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية ، وملسكات الابتكار للثورة التى لاتتمو فى غير جو الحرية . والنفس التى تستذل تأسن وتمغن ، وتصبح مرثما لديدان الشهوات الهابطة والفرائر المريضة . وميدانا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك . وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع ، وهو فساد أى فساد ..

ثم هو يعظم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة ، لأنها خطر على الطغاة والطغيان . فلا بد من تزييف للقيم ، وتزوير فى الموازين ، وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البنى البشعة ، وتراها مقبولة مستساغة .. وهو فساد أى فساد .

فلما أكثروا في الأرض الفساد ، كان الملاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد :

« فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد » ..

فربك راصد لم ومسجل لأعمالهم . فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب ، وهو تعبير يوحى بلنع المذاب حين يذكر السوط ، وبفيضه وغمره حين يذكر الصب . حيث يجتمع الألم اللاذع والعمرة الطاغية ، على الطغاة الذين طفوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد . ومن وراء الصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أى زمان وأى مكان . ومن قوله تعالى : « إن ربك لبالمرصاد » تفيض طمأنينة خاصة . فربك هناك . راصد لا يفوته شيء . مراقب لا يند عنه شيء . فليطمئن بال المؤمن ، ولينم ملء جفونه . فإن ربه هناك ! .. بالمرصاد .. للطغيان والشر والفساد !

وهكذا نرى هنا نماذج من قدر الله في أمر الدعوة ، غير النموذج الذى تعرضه سورة البروج لأصحاب الأخدود . وقد كان القرآن - ولا يزال - يرى المؤمنين بهذا النموذج وذاك . وفق الحالات والملابسات . ويمد نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء . لتطمئن على الحاليين . وتتوقع الأمرين ، وتكمل كل شيء لقدر الله يحريه كما يشاء .

* * *

« إن ربك لبالمرصاد » .. يرى ويحسب ويحاسب ويحازى ، وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلم ولا يأخذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء . فأما الإنسان فتخطئه موازينه وتضل تقديراته ، ولا يرى إلا الظواهر ، مالم يتصل بميزان الله :
« فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول : ربى أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول : ربى أهانن » ..

فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه الله به من أحوال ، ومن بسط وقبض ، ومن توسعة وتقدير .. يبتليه بالنعمة والإكرام . بالمال واللقام . فلا يدرك أنه الابتلاء ، تمهيدا للجزاء . إنما يحسب هذا الرزق وهذه المسكاة دليلا على استحقاقه عند الله للإكرام ، وعلامة على اصطفاؤه الله له واختياره . فيعتبر البلاء جزاء والامتحان نتيجة ! وقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة ! وبتبليه بالتضييق عليه في الرزق ، فيحسب الابتلاء جزاء كذلك ، ويحسب الاختبار عقوبة ، ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله ، فلولم يرد مهاتته ماضيق عليه رزقه ..

وهو في كلتا الحالتين مخطئ* في التصور ومخطئ* في التقدير . فبسط الرزق أوقبضه ابتلاء من الله لعبده . يظهر منه الشكر على النعمة أو البطر . ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجر . والجزاء على ما يظهر منه بعد . وليس ما أعطى من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء . . وقيمة العبد عند الله لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا . ورضى الله أوسخطه لا يستدل عليه بالمنع والتمنع في هذه الأرض . فهو يعطى الصالح والطالح ، ويمنع الصالح والطالح . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذى عليه المول . إنه يعطى ليتلى ويمنع ليتلى . وللمول عليه هو نتيجة الابتلاء !

غير أن الإنسان - حين يغلو قلبه من الإيمان - لا يدرك حكمة المنع والعطاء . ولاحقيقة القيم في ميزان الله . . فإذا عمر قلبه بالإيمان اتصل وعرف ما هناك . وخفت في ميزانه الأعراض الزهيدة ، وتيقظ لما وراء الابتلاء من الجزاء ، فعمل له في البسط والقبض سواء . واطمأن إلى قدر الله به في الحالين ؛ وعرف قدره في ميزان الله بغير هذه الظاهرة الجوفاء !

* * *

وقد كان القرآن يخاطب في مكة أناسا - يوجد أمثالهم في كل جاهلية تفقد اتصالها بعالم أرفع من الأرض وأوسع - أناسا ذلك ظنهم بربهم في البسط والقبض . وذلك تقديرهم لقيم الناس في الأرض . ذلك أن المال والجاه عندهم كل شيء . وليس وراءها مقياس أو من ثم كان تكاليفهم على المال عظيما ، وحجم له حبا طاغيا ، مما يورثهم شراة وطعنا . كما يورثهم حرصا وشعا . . ومن ثم يكشف لهم عن ذوات صدورهم في هذا المجال ، ويقرر أن هذا الثراء والشح هما علة خطئهم في إدراك معنى الابتلاء من وراء البسط والقبض في الأزواق .

« كلا . بل لا تكرمون القيم ، ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث ! كلا لما ، وتحبون المال حبا جما » . .

كلا ليس الأمر كما يقول الإنسان الحماوى من الإيمان . ليس بسط الرزق دليلا على الكرامة عند الله . وليس تضيق الرزق دليلا على المهانة والإهمال . إنما الأمر أنكم لا تنهضون بحق العطاء ، ولا توفون بحق المال . فأنتم لا تكرمون اليتيم الصغير الذى قد حاسبه وكافه حين فقد أباه ، ولا تحاضون فيما بينكم على إطعام المسكين . الساكن الذى لا تعرض للسؤال وهو محتاج ! وقد اعتبر عدم التحاض والتواصى على إطعام المسكين قبيحا مستكبرا . كما يوحى بضرورة التكافل في الجماعة في التوجه إلى الواجب وإلى الخير العام . وهذه سمة الإسلام .

.. إنكم لا تدركون معنى الابتلاء . فلا تحاولون النجاح فيه ، يا كرام اليتيم والتواصي على إطعام المسكين ، بل أنتم - على العكس - تأكلون الميراث أكلًا شرها جشعا ؛ وتحبون المال حبا كثيرا طاغيا ، لا يستبقى في نفوسكم أريحية ولا مسكرمة مع المحتاجين إلى الإكرام والطعام .

وقد كان الإسلام يواجه في مكة - كما ذكرنا من قبل - حالة من التكالب على جمع المال بكافة الطرق ، تورث القلوب كرازة وقساوة . وكان ضعف اليتامى مغريا بانتهاب أموالهم وبخاصة الإناث منهم في صور شتى ؛ وبخاصة ما يتعلق بالميراث (كما سبق بيانه في مواضع متعددة في الظلال) كما كان حب المال وجهه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع للسكي قبل الإسلام . وهي سمة الجاهليات في كل زمان ومكان ! حتى الآن !

وفي هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم ، تنديد بهذا الواقع ، وردع عنه ، يتمثل في تكرار كلمة « كلا » كما يتمثل في بناء التعبير وإيقاعه ، وهو رسم بحرسه شدة التكالب وعنفه :

« وتأكلون التراث أكلًا لما . وتحبون المال حبا جما ! » .

وعند هذا الحد من فضح حقيقة حالهم للنكرة ، بعد تصور خطأ تصورهم في الابتلاء بالمنع والمطاء ، يجيء التهديد الرعب يوم الجزاء وحقيقته ، بعد الابتلاء ونتيجته ، في إيقاع قوى شديد :

« كلا . إذا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ربك والملك صفا صفا . وجاء يومئذ بهم . يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ؟ يقول : يا ليتني قدمت لحياي . فيومئذ لا يذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد » . .

ودك الأرض ، تحطيم معالمها وتسويتها ؛ وهو أحد الاثلاث السكونية التي تقع في يوم القيامة . فأما مجيء ربك ولللائكة صفا صفا ، فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض . ولكننا نحس وراء التعبير بالجلال والهيول . كذلك المجيء بهم . نأخذ منه قربها منهم وقرب المعذبين منها وكفى . فأما حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب الله للكونين ليومه للعلوم .

إنما يرسم من وراء هذه الآيات ، ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم ، الشديدة الأسر ،

مشهد ترجف له القلوب ، وتخضع له الأبصار . والأرض تدك دكا دكا : والجبار التكبر يتجلى . ويتولى الحكم والقصل ، ويقف للملائكة صفافا . ثم يجاء بهمجن متأهبه هي الأخرى : « يومئذ يتذكر الإنسان » .. الإنسان الذى غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء . والذى أكل التراث أكلا لما ، وأحب للمال حبا جما . والذى لم يكرم اليتيم ولم يحض على طعام المسكين . والذى طغى وأفسد وتولى .. يومئذ يتذكر . يتذكر الحق ويتعظ بما يرى .. ولكن لقد فات الأوان « فأتى له الذكري » . . ولقد مضى عهد الذكري ، فما عادت تجدى هنا فى دار الجزاء أحدا وإن هى إلا الحسرة على فوات الفرصة فى دار العمل فى الحياة الدنيا !

وحين تتجلى له هذه الحقيقة : « يقول . باليتى قدمت لحياتى » . . باليتى قدمت شيئا لحياتى هنا . فهى الحياة الحقيقية التى تستحق اسم الحياة . وهى التى تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار لها . باليتى . . أمانة فيها الحسرة الظاهرة ، وهى أقصى ما يملكه الإنسان فى الآخرة !

ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة : « فيومئذ لا يذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد » . . إنه الله القهار الجبار . الذى يذب يومئذ عذابه الفذ الذى لا يملك مثله أحد . والذى يوثق وثاقه الفذ الذى لا يوثق مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن فى مواضع أخرى فى مشاهد القيامة الكثيرة المتنوعة فى ثنايا القرآن كله . ويجمعهما هنا حيث يصفها بالتفرد بلاشبيه من عذاب البشر ووثاقهم . أو من عذاب الخلق جميعا ووثاقهم . وذلك مقابل ما أسلف فى السورة من طفيان الطغاة بمثلين فى عاد وثمود وفرعون ، وإكثارهم من الفساد فى الأرض ، مما يتضمن تمذيب الناس وربطهم بالقيود والأغلال . فما هو ذا ربك - أيها النبي وأيها المؤمن - يذب ويوثق من كانوا يذبون الناس ويوثقونهم . ولكن شتان بين عذاب وعذاب ، ووثاق ووثاق .. وهان ما يملكه الخلق من هذا الأمر ، وجل ما يفعله صاحب الخلق والأمر . فليكن عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون . فيمذبون هم ويوثقون ، عذابا ووثاقا وراء التصورات والظنون !

وفى وسط هذا الهول للروع ، وهذا المذاب والوثاق ، الذى يتجاوز كل تصور تنادى . « النفس » للؤمنة من اللاأأهى :

« يا أيها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلى فى عبادى . وادخلى جنتى » . .

هكذا فى عطف وقرب : « يا أيها » وفى روحانية وتكريم : « يا أيها النفس » . . وفى ثناء وتطمين . . « يا أيها النفس المطمئنة » . . وفى وسط الشد والوثاق ، الانطلاق والرخاء : « ارجعى إلى ربك » ارجعى إلى مصدرك بمد غربة الأرض وفرقة المهد . ارجعى إلى ربك بما بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة . . « راضية مرضية » بهذه النداءة التى تفيض على الجو كله بالتعاطف وبالرضى . . « فادخلى فى عبادى » . . المقربين المختارين ليناوا هذه القرى . . « وادخلى جنتى » . . فى كنفى ورحمتى . .

إنها عطفة تنسم فيها أرواح الجنة . منذ النداء الأول : « يا أيها النفس المطمئنة » . . المطمئنة إلى ربها . المطمئنة إلى طريقها . المطمئنة إلى قدر الله بها . المطمئنة فى السراء والضراء ، وفى البسط والقبض ، وفى المنع والمطاء . المطمئنة فلا ترتاب . والمطمئنة فلا تتحرف . والمطمئنة فلا تلجج فى الطريق . والمطمئنة فلا ترتاع فى يوم الهول الرعب . .

ثم تمضى الآيات تباعا تغمر الجو كله بالأمن والرضى والطمأنينة ، والموسيقى الرخية الندية حول المشهد ترف بالود والقرى والسكينة .

ألا إنها الجنة بأنفسها الرضية الندية ، تطل من خلال هذه الآيات . وتجلى عليها طلعة الرحمن الجليلة البهية . . .

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ وآياتها ٢٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَكْوِينٍ * أَلَمْ نَجْعَلْ أَنْ لَنْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ * يَقُولُ : أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدٌ *
أَلَمْ نَجْعَلْ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ؟
« أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ؟ * فَلَا اقْتَحَمَ
الْعَقَبَةَ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ؟ * فَكُ رَقَبَةً * أَوْ إِنْطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا
ذَا مَقَرَّةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتَيْنَاهُمُ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ *
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ » .

تضم هذه السورة الصغيرة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني
ذات الإيهامات الدافعة واللغات الموجية . حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغير في غير
القرآن الكريم ، وأسلوبه الفريد في التوقيع على أوتار القلب البشري بمثل هذه اللغات
السريعة الصيقة . .

(١١ - في خلال القرآن [٣٠])

تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظيم ، على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة :

« لا أقسم بهذا البلد . وأنت حل بهذا البلد . ووالد وما ولد . لقد خلقنا الإنسان في كبد .. »
والبلد هو مكة . بيت الله الحرام . أول بيت وضع للناس في الأرض . ليكون مثابة لهم
وأما يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم وعداوتهم ، يلتقون فيه مسالمين ، حراما بعضهم
على بعض ، كما أن البيت وشجره وطيره وكل حي فيه حرام . ثم هو بيت إبراهيم والله
إسماعيل أبي الرب والسلمين أجمعين .

ويكرم الله نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - فيذكره ويذكر حله بهذا البلد وإقامته ،
بوصفها ملابسة يزيد هذا البلد حرمة ، وتزيده شرفا ، وتزيده عظمة . وهي إمامة ذات دلالة
عميقة في هذا المقام . ولشركون يستحلون حرمة البيت ، فيؤذون النبي والسلمين فيه ، والبيت
كريم ، يزيده كرما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حل فيه مقيم . وحين يقسم الله - سبحانه -
بالبلد والمقيم به ، فإنه يخلع عليه عظمة وحرمة فوق حرمة ، فيبدو موقف الشركين الذين
يدعون أنهم سادة البيت وأبناء إسماعيل وعلى ملة إبراهيم ، موقفا منسكرا قبيحا من
جميع الوجوه .

ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار : « ووالد وما ولد » . إشارة خاصة إلى إبراهيم ، أو إلى
إسماعيل - عليهما السلام - وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والنبي المقيم به ، وإبانه الأول وما
ولد . . وإن كان هذا الاعتبار لا ينبغي أن يسكون المقصود هو : والد وما ولد إطلاقا . وأن
تكون هذه إشارة إلى طبيعة النشأة الإنسانية ، واعتمادها على التوالد . تمهيدا للحديث عن
حقيقة الإنسان التي هي مادة السورة الأساسية .

ولالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في هذا الموضع من تفسيره للسورة في « جزء عم »
لفتة لطيفة تنسق في روحها مع روح هذه « الظلال » فتستعبرها منه هنا . . قال رحمه الله :

« ثم أقسم بوالد وما ولد ، ليلفت نظرنا إلى رفة قدر هذا الطور من أطوار الوجود
- وهو طور التوالد - وإلى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع ، وإلى ما يباينه الوالد والولود
في إبداء النشء وتكثير النشء ، وإبلاغه حده من النمو للقدرة .

« فإذا قصرت في النبات كم تمنأ البسرة في أطوار النمو : من مقاومة فواعل الجو ،
ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من العناصر ، إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان ،

وتستمد إلى أن تلب بذرة أو بذورا أخرى تعمل عملها ، وتزين الوجود بجمال منظرها - إذا أحضرت ذلك في ذهنك ، والتفت إلى مافوق النبات من الحيوان والإنسان ، حضر لك من أمر الوالد والولود فيها ماهو أعظم ، ووجدت من للكبداء والناء الذى يلاقيه كل منهما في سبيل حفظ الأنواع ، واستبقاء جمال الكون بصورها ماهو أشد وأجسم .. انتهى..

يقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الإنسانى :

« لقد خلقنا الإنسان في كبد » . .

في مكابدة ومشقة ، وجهد وكد ، وكفاح وكدح .. كما قال في السورة الأخرى : « ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فإلّاقيه » . .

الخلية الأولى لاستقر في الرحم حتى تبدأ في الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة والغذاء - بإذن ربها - وما تزال كذلك حتى تنتهى إلى المخرج ، فتذوق من الخاض - إلى جانب ماتذوقه الوالدة - ماتذوق . وما يسكد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضمط ودفع حتى كاد يغتشق في مخرجه من الرحم !

ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر . يبدأ الجنين ليتنفس هذا الهواء الذى لاعهد له به ، ويفتح فمه ورثته لأول مرة ليشتق بزفر في صراخ يشى بمشقة البداية ! وتبدأ دورته المضمية ودورته الدموية في العمل على غير عادة ! ويأتى في إخراج الفضلات حتى يروض أممائه على هذا العمل الجديد ! وكل خطوة بعد ذلك كبد ، وكل حركة بعد ذلك كبد . والذى يلاحظ الوليد عندما يهم بالحبو وعندما يهم بالمشى يدرك كم يبذل من الجهد المنيف للقيام بهذه الحركة الساذجة .

وعند بروز الأسنان كبد . وعند انتصاب القامة كبد . وعند الخطو الثابت كبد . وعند التعلم كبد . وعند التضكر كبد . وفى كل تجربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشى سواء !

ثم تفرق الطرق ، وتتوعد الشاق ؛ هذا يكدح بضلّاته . وهذا يكدح بفكره . وهذا يكدح بروحه . وهذا يكدح للقمّة العيش وخرقة الكساء . وهذا يكدح ليحصل الألف ألفين وعشرة آلاف ... وهذا يكدح للملك أوجاه ، وهذا يكدح في سبيل الله . وهذا يكدح لشهوة وزوة . وهذا يكدح لمقيدة ودعوة . وهذا يكدح إلى النار . وهذا يكدح إلى الجنة .. والسكل محمل حمله ويصمد الطريق كادحا إلى ربه فيلقاه ! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء . وتكون الراحة الكبرى للسمداء

إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا . تختلف أشكاله وأسبابه . ولكنه هو الكبد في النهاية . فأخسر الخاسرين هو من يمانى كبد الحياة الدنيا لينتهى إلى الكبد الأشق الأمر في الأخرى . وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهى عنه كبد الحياة ، وتنتهى به إلى الراحة الكبرى في ظلال الله .

على أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء . إن الذى يكدح للأمر الجليل ليس كالذى يكدح للأمر الحقير . ليس مثله طمأنينة بال وارتياحا للبذل ، واسترواحا بالفضيحة ، فالذى يكدح وهو طليق من أقال الطين ، أوللانطلاق من هذه الأثقال ، ليس كالذى يكدح ليفوس في الوحل ويلصق بالأرض كالحشرات والديدان ! والذى يموت في سبيل دعوة ليس كالذى يموت في سبيل نزوة . . ليس مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد الذى يلقاه .

وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض دعاوى « الإنسان » وتصوراته التى تنهى بها تصرفاته :

« أعجب أن لن يقدر عليه أحد ؟ يقول : أهلك ما لا أبدا . أعجب أن لم يره أحد ؟ » .

إن هذا « الإنسان » المخلوق في كبد ، الذى لا يخلص من عناء الكدح والسكد ، لينسى حقيقة حاله وينخدع بما يعطيه خالفه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع ، فيتصرف تصرف الذى لا يحسب أنه مأخوذ بمهله ، ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه . . فيطنى ويبتطن ويسلب ونهب ، ويجمع ويكثر ، ويفسق ويفجر ، دون أن يخشى ودون أن يتخرج . . وهذه هى صفة الإنسان الذى يبرى قلبه من الإيمان .

ثم إنه إذا دعى للخير والبذل (في مثل اللواضع التى ورد ذكرها في السورة) « يقول : أهلك ما لا أبدا » . . وأنفقت شيئا كثيرا فحسبى ما أنفقت وما بذلت ! « أعجب أن لم يره أحد ؟ » وبئس أن عين الله عليه ، وأن عله محيط به ، فهو يرى ما أنفق ، ولماذا أنفق ؟ ولكن هذا « الإنسان » كأما ينسى هذه الحقيقة ، ويحسب أنه في خفاء عن عين الله !

وأمام هذا الضرور الذى يخيل للإنسان أنه ذو منعة وقوة ، وأمام ضنه بالمال وإدعائه

أنه بذل الكثير، يحابه القرآن بفيض الآلاء عليه في خاصة نفسه، وفي صميم تكوينه، وفي خصائص طبيعته واستمداداته، تلك الآلاء التي لم يشكرها ولم يتم بحمقها عنده :

« ألم نجعل له عينين ؟ ولسانا وشفتين ؟ وهديناہ النجدين ؟ » .

إن الإنسان يفتقر بقوة، والله هو النعم عليه بهذا القدر من القوة . وإيضاً بالمال . والله هو النعم عليه بهذا المال . ولا يهتدى ولا يشكر، وقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات : جعل له عينين على هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الإبصار . وميزه بالطق، وأعطاه أدواته المحسكة : « ولسانا وشفتين » . ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر، والهدى والضلال، والحق والباطل : « وهديناہ النجدين » . ليختار أيهما شاء، ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين . والنجد الطريق المرتفع . وقد اقتضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على سلوك أيهما شاء، وأن تخلقه بهذا الازدواج طبقاً لحكمة الله في الخلق، وإعطاء كل شيء خلقه، وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود .

وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية ؛ كما أنها تمثل قاعدة « النظرية النفسية الإسلامية » هي والآيات الأخرى في سورة الشمس : « ونفس وما سواها، فأهملها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » (وسنرجى عرضها بشيء من التفصيل إلى الموضع الآخر في سورة الشمس لأنه أوسع مجالاً) .

هذه الآلاء التي أفاضها الله على جنس الإنسان في خاصة نفسه، وفي صميم تكوينه، والتي من شأنها أن تعينه على الهدى : عيناه بما تريان في صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموجبات الإيمان ؛ وهي معروضة في صفحات الكون مبثوثة في حناياه . ولسانه وشفتاه وهما أداة البيان والتعبير ؛ وعندهما يملك الإنسان أن يفعل الشيء الكثير . والكلمة أحياناً تقوم مقام السيف والقديفة وأكثر ؛ وأحياناً تهوى بصاحبها في النار كما ترفعه أو تخفضه . في هذه النار .. « عن معاذ ابن جبل رضى الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه، ونحن نسير، فقلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني عن النار . قال : سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : الصوم جنسة، والصدقة تطفيء الخطيئة كما

يطفىء الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ، ثم تلا قوله تعالى : « تجافى جنوبهم عن المضاجع . . . » ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد . ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : كف عليك هذا ، وأشار إلى لسانه . قلت : يابني الله وإنا لمؤاخذون بما تسكلم به ؟ قال : تسكلك أمك ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال : على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم ؟ » رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه .

وهديته إلى إدراك الخير والشر ، ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار ، وإعطائه على الخير بهذه الهداية . .

هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا « الإنسان » إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الجنة . هذه العقبة التي بينها الله له في هذه الآيات :

« فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة ؟ فك ربة . أو إطعام في يوم ذى مشقة ، يتما ذا مقربة ، أو مسكينا ذا متربة . ثم كان من الدين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب الجنة . . »

هذه هي العقبة التي يقتحمها الإنسان - إلا من استعان بالإيمان - هذه هي العقبة التي تقف بينه وبين الجنة . لو غطاها لوصل ! وتصورها كذلك حافز قوى ، واستجاشة للقلب البشرى ، وتحريك له ليقتم العقبة وقد وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم . . « فلا اقتحم العقبة » ! فقيه تخصيص ودفع وترغيب !

ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم : « وما أدراك ما العقبة ! » . إنه ليس تضخيم للعقبة ، ولكنه تعظيم شأنها عند الله ، ليحفز به « الإنسان » إلى اقتحامها وتخطيها ؛ مهما تتطلب من جهد ومن كبد . فالكبد واقع واقع . وحين يسذل لاقتحام العقبة يؤتى ثمره ويروض للمقتم عما يكابده ، ولا يذهب ضياعا وهو واقع واقع على كل حال !

ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها الدعوة في أمس الحاجة إليه : فك الرقاب العانية ؛ وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضمايف الذين تقسو عليهم البيئة الجاحدة للتكالبة ، وينتهى بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان خاص ، والذي

تواجهه النفوس جميعا ، وهى تتخطى العقبة إلى النجاة : « ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة » . . .

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقها ، وأن العتق هو الاستقلال بهذا . . . وأيا ما كان المقصود فالنتيجة الحاصلة واحدة .

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر ؛ وليست له دولة تقوم على شريعته . وكان الرق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها . وكان الرقيق ياملون معاملة قاسية على الإطلاق . فلما أن أسلم بعضهم كعب بن ياسر وأسرته ، وبلال ابن رباح ، وصبيب . . وغيرهم - رضى الله عنهم جميعا - اشتد عليهم البلاء من سادتهم المتاة ، وأسلوهم إلى تعذيب لا يطاق . وبدأ أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساء ، فكان أبو بكر - رضى الله عنه - هو السابق كما دته دائما إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمأنينة واستقامة .

قال ابن إسحاق : « وكان بلال مولى أبي بكر - رضى الله عنهما - لبعض بنى جمح مولدا من مولدهم وكان صادق الإسلام ، طاهر القلب ، وكان أمية ابن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح يخرج إذا حمت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعيد اللات والعزى . فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد أحد ...

« حتى مر به أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - يوما وهم يصنعون ذلك به - وكانت دار أبي بكر في بنى جمح . فقال لأمية ابن خلف ، ألا تنق الله في هذا للسكين ؟ حتى متى ؟ قال : أنت الذى أفسدته فأنتقد بمارى . فقال أبو بكر : أفضل . عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى ، على دينك » أعطيك به . قال : قد قبلت . قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - غلامه ذلك وأخذوه وأعاقه .

« ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب . بلال سابعهم : عامر ابن فهيرة (شهيد بدرًا وقتل يوم بشر معونة شهيدا) وأم عبيس ، وزنيرة . (وأصيب بصرها حين أعاقها ، فقالت قريش : ماذهب بصرها إلا اللات والعزى ! قالت : كذبوا وبيت الله ماتصر اللات والعزى وماتنقان . فرد الله بصرها) وأعتق الهدية وابتنها ، وكاتنا لامرأة من بنى عبد الدار فمر بهما وقد بشتهما سيدتهما بطحين لها وهى تقول : والله لا أعتقكما أبدا . فقال

أبو بكر - رضى الله عنه - حلّ يأم فلان (أى تخلى من عينك) فقالت : حل ! أنت أفسدتها فأعتقهما . قال فيكم ها ؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذتهما وهما حرتان . أرجما إليها طحينها . قلنا : أوفى من يابا بكر ثم رده إليها ؟ قال : ذلك إن شئنا .

« ومر بجارية بنى مؤمل - هى من بنى عدى - وكانت مسلمة ، وكان عمر ابن الخطاب يذهبها لترك الإسلام - وهو يومئذ مشرك - وهو يضربها ، حتى إذا مل قال : إني أعتذر إليك ، إني لم أتركك إلا ملالة ا فتقول : كذلك فعل الله بك ا فابتاعها أبو بكر فأعتقها » .

قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن عبد الله ابن أبي عتيق ، عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن بعض أهله ، قال : قال أبو قحافة لأبي بكر : يا بنى إني أراك تمتق رقابا ضمافا . فلو أنك إذا فملت ما فملت أعتقت رجلا مجلدا بمنونك ويقومون دونك ا قال : فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا أبت إني إنما أريد ما أريد الله . . . » .

لقد كان - رضى الله عنه - يفتح المقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية . . . لله . وكانت الملابس الحاضرة في البيئة تجعل هذا العمل يذكر في مقدمة الخطوات والوثبات لاقتحام العقبة في سبيل الله .

« أو إطعام في يوم ذى مسغبة يتما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة » . .

والسغبة : المجاعة ، ويوم المجاعة الذى يمز فيه الطعام هو محك لحقيقة الإيمان . وقد كان اليتيم يحى في البيئة الجاهلية الجاحدة للتكالب الخسف والغبين . ولو كان ذا قربى . وقد حفل القرآن بالوصية باليتيم . مما يدل على قسوة البيئة من حول اليتامى . وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى في السور المدنية بمناسبة تشريعات الميراث والوصاية والزواج . وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصة . . . وفي سورة البقرة وغيرهما . وكذلك إطعام المسكين ذى المتربة - أى اللاصق بالتراب من يؤسه وشدة حاله - في يوم السغبة يقدمه السياق القرآنى خطوة في سبيل اقتحام العقبة ، لأنه محك للشاعر الإيمانية من رحمة وعطف وتسكافل وإيثار ، ومراقبة لله في عياله ، في يوم الشدة والمجاعة والحاجة وهاتان الخطوتان : فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إجماعات البيئة الملحة ، وإن كانت لهما صفة العموم ، ومن ثم قدمها في الذكر . ثم عقب بالوثبة الكبرى الشاملة :

« ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالمرحمة » . . .

« وثم » هنا ليست للتراخي الزمنى ، إنما هي للتراخي المنوى باعتبار هذه الخطوة هي الأتمثل والأوسع نطاقاً والأعلى ألقاً وإلا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان . فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام الطعام . وهو الذى يجعل للمعمل الصالح وزناً فى ميزان الله . لأنه يصله بمنهج ثابت مطرد . فلا يكون الخير فلتة عارضة ترضية لمزاج متقلب ، أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة .

وكأنما قال : فك رقبة . أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ، يتباً ذا مقربة ، أو مسكيناً ذا متربة .. وفوق ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة . ثم هنا لإفادة معنى الفصل والعلو .

والصبر هو المنصر الضرورى للإيمان بصفة عامة ، ولاقتحام العقبة بصفة خاصة . والتواصى به يقرر درجة وراء درجة الصبر ذاته . درجة تماسك الجماعة للمؤمنة ، وتواصى على معنى الصبر ، وتعاونها على تكاليف الإيمان . فهى أعضاء متجاوبة الحس . تشعر جميعاً شعوراً واحداً بمشقة الجهاد لتحقيق الإيمان فى الأرض وحمل تكاليفه ، فيوصى بعضها بالصبر على العبء المشترك ، ويثبت بعضها فلا تتخاذل ؛ ويقوى بعضها بعضاً فلا تهزم . وهذا أمر غير الصبر الفردى . وإن يسكن قائماً على الصبر الفردى . وهو إيماء بواجب المؤمن فى الجماعة للمؤمنة . وهو ألا يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت ، ولا يكون داعية هزيمة بل داعية افتتاح ؛ ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمأنينة .

وكذلك التواصى بالرحمة . فهو أمر زائد على الرحمة . إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم فى صفوف الجماعة عن طريق التواصى به ، والتحااض عليه ، واتخاذها واجباً جماعياً فردياً فى الوقت ذاته ، يتعارف عليه الجميع ، ويتعاون عليه الجميع .

ثمى الجماعة قائم فى هذا التوجيه . وهو للمنى الذى يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهميته فى تحقيق حقيقة هذا الدين . فهو دين جماعة ، ومنهج أمة ، مع وضوح التبعة الفردية والحساب الفردى فيه وضوحاً كاملاً .

وأولئك الذين يقتحمون العقبة - كما وصفها القرآن وحددها - « أولئك أصحاب الميمنة » .. وهم أصحاب اليمين كما جاء فى مواضع أخرى . أو أنهم أصحاب اليمين والحظ والسعادة .. وكلا للمنيين متصل فى المفهوم الإيمانى .

« والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة . عليهم نار مؤصدة » . .
ولم يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لتفريق المشأمة غير أن يقول : « والذين كفروا
بآياتنا » . . لأن صفة الكفر تنهى الموقف . فلا حسنة مع الكفر . ولا سيئة إلا والكفر
يتضمنها أو ينفى عنها . فلا ضرورة للقول بأنهم الذين لا يفسكون الرقاب ولا يطمعون
الطعام ، ثم هم الذين كفروا بآياتنا . . فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء من ذلك
حتى لو فعلوه !

وهم أصحاب المشأمة . أى أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشؤم والنحس . وكلاهما كذلك قريب
في المفهوم الإيماني . وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة لم يقتحموها !
« عليهم نار مؤصدة » . . أى مغلقة . . إما على المعنى القريب . أى أبوابها مغلقة عليهم وهم
في العذاب محبوسون . وإما على لازم هذا المعنى القريب ؛ وهو أنهم لا يخرجون منها . فبحكم
إغلاقها عليهم لا يمكن أن يزابلوها . . وهذان اللعنان متلازمان . .

هذه هي الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني ، وفي التصور الإيماني . تعرض
في هذا الخبر الصغير . بهذه القوة وبهذا الوضوح . . وهذه هي خاصة التعبير القرآني
الفريد . . .

سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ وآياتها ١٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا *
وَالنَّجْمِ * وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا .

« كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا * إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا * فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ : نَاقَةَ اللَّهِ
وَسُقْيَاهَا * فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا * وَلَا يَخَافُ
عُقُوبَهَا » ..

هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة ، والإيقاع الموسيقى للوحدة ، تتضمن عدة لمسات
وجدانية تنبثق من مشاهد الكون وظواهره التي تبدأ بها السورة والتي تظهر كأنها إطار
للحقيقة الكبيرة التي تتضمنها السورة . حقيقة النفس الإنسانية ، واستمداداتها الفطرية ، ودور
الإنسان في شأن نفسه ، وتبعته في مصيرها . . هذه الحقيقة التي يربطها سياق السورة بحقائق
الكون ومشاهده الثابتة .

كذلك تتضمن قصة ثمود ، وتكذيبها بإنذار رسولها ، وعقرها للناقاة ، ومصرعها بمد ذلك
وزوالها . وهي نموذج من الحلية التي تصيب من لا يزكي نفسه ، فيدعي للفجور ، ولا يبرزها

تقواها : كما جاء في الفقرة الأولى في السورة : « قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » ..

« والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلاها . والليل إذا يشاها . والساء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . فآلهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » ..

يقسم الله سبحانه بهذه الخلائق والشاهد الكونية ، كما يقسم بالنفس وتسويتها وإلهامها . ومن شأن هذا القسم أن يخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى؛ وأن يوجه إليها القلوب تملأها ، وتدبر ماذا لها من قيمة وماذا بها من دلالة ، حتى استحققت أن يقسم بها الجليل العظيم .

ومشاهد الكون وظواهره إطلافاً بينها وبين القلب الإنساني لغة سرية ! متعارف عليها في صميم الفطرة وأغوار المشاعر . وبينها وبين الروح الإنساني تجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت ، وهي تنطق للقلب ، وتوحي للروح ، وتنفض بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني إلى ، حيناً التقي بها وهو مقبل عليها ، متطلع عندها إلى الأنس والنجاة والتجاوب والإيحاء .

ومن ثم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشئ الأساليب ، في شئ المواضع . تارة بالتوجيهات الباشرة ، وتارة باللمسات الجانبية كهذا القسم بتلك الخلائق والمشاهد ، ووضعها إطاراً لما يليها من الحقائق . وفي هذا الجزء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجيهات واللمسات كثرة ظاهرة . فلا تسكاد سورة واحدة تخلو من إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون ، يطلب عنده التجاوب والإيحاء . ويتلقى عنه — بلغة السر المتبادل — ما ينطق به من دلائل وما يبشئ من مناجاة !

وهنا نجد القسم للوحى بالشمس وضحاها . . بالشمس عامة وحين تضحى وترتفع عن الأفق بصفة خاصة . وهي أروق ما تكون في هذه الفترة وأعلى . في الشتاء يكون وقت الدفء المستحب للناس . وفي الصيف يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقعة الظهيرة وقسطها . فالشمس في الضحى في أروق أوقاتها وأصفها . وقد ورد أن المقصود بالضحى هو النهار كله ، ولكننا لا نرى ضرورة للمدول عن للمنى القريب للضحى . وهو ذو دلالة خاصة كما رأينا .

وبالقمر إذا تلاها .. إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافي .. وبين القمر

والقلب البشرى ود قديم مغل في السرائر والأعماق ، غائر في شباب الضمير ، يترقق ويستيقظ كما التقي به القلب في أية حال . وللقمر همسات وإعجاءات للقلب ، وسبحات وتسيجات للذائق ، يكاد يسمعها القلب الشاعر في نور القمر للنساب . . وإن القلب ليشعر أحيانا أنه يسبح في فيض النور القاهر في الليلة القمرء ، ويفسل أدرانه ، ويرتوى ، ويمانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح الله .

ويقسم بالنهار إذا جلاها . . مما يوحي بأن للتصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا كل النهار . والضمير في « جلاها » . . الظاهر أن يعود إلى الشمس المذكورة في السياق . . ولكن الإيعاء القرآني يشي بأنه ضمير هذه البسيطة . وللأسلوب القرآني إعجاءات جانبية ك هذه مضمرة في السياق لأنها معهودة في الحس البشرى ، يستدعيها التعبير استدعاء خفيا . فالنهار يحل البسيطة ويكشفها . وللنهار في حياة الإنسان آثاره التي يلمها . وقد ينسب الإنسان بطول التكرار جمال النهار وأثره . فهذه الغسة السريعة في مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل في هذه الظاهرة الكبرى .

ومثله : « والليل إذا يشاها » . . والنفثية هي مقابل التجلية . والليل غشاء يضم كل شيء ويخفيه . وهو مشهد له في النفس وقع . وله في حياة الإنسان أثر كالتأثر سواء .

ثم يقسم بالبناء وبنائها : « والبناء وما بناها » . . « وما » هنا مصدرية . ولفظ البناء حين يذكر يسبق إلى الذهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حينما أتجملها ، تتناثر فيه النجوم والكواكب السابغة في أفلاكها ومداراتها . فأما حقيقة البناء فلا ندرسها . وهذا الذي نراه فوقنا متاسكا لا يختل ولا يضطرب تتحقق فيه صفة البناء ببياته وتماسكه . أما كيف هو مبنى ، وما الذي يمسك أجزائه فلا تتناثر وهو سابع في الفضاء الذي لانعرف له أولا ولا آخر . . فذلك مالا ندرسه . وكل ما قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض والتعديل . ولا قرار لها ولا ثبات . إنما نوقن من وراء كل شيء أن يد الله هي تمسك هذا البناء : « إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا . ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » . . وهذا هو العلم للمستيقن الوحيد !

كذلك يقسم بالأرض وطورها : « والأرض وما طحاها » . . والطحو كالدحو : البسط والتمهيد للحياة . وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشرى وسائر الأجناس

الحية . وهذه الخصائص والواقفات التي جعلتها يد الله في هذه الأرض هي التي سمحت بالحياة فيها وفق تقديره وتديره . وحسب الظاهر لنا أنه لو اختلف إحداها ما أمكن أن تنشأ الحياة ولا أن تسير في هذا الطريق الذي سارت فيه . . وطحو الأرض أو دحوها كما قال في الآية الأخرى: «والأرض بمد ذلك دحها أخرج منها ماءها ومرعاها»^(١). وهو أكبر هذه الخصائص والواقفات . ويد الله وحدها هي التي تولت هذا الأمر . فحين يذكر هنا بطحو الأرض ، فإنما يذكر بهذه اليد التي وراءه . ويلبس القلب البشري هذه اللبسة للتدبر والذكرى .

نم نجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم ، مرتبطة بالكون ومشاهده وظواهره . وهي إحدى الآيات الكبرى في هذا الوجود المترابط المتناسق :
« ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » . .

وهذه الآيات الأربع ، بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة : « وهديناه النجدين » . . وآية سورة الإنسان : « إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا » . . تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام . . وهي مرتبطة ومكحلة للآيات التي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان ، كقوله تعالى في سورة « ص » : « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين » . . كما أنها مرتبطة ومكحلة للآيات التي تقر التبعية الفردية : كقوله تعالى في سورة الدثر : « كل نفس بما كسبت رهينة » . . والآيات التي تقرر أن الله يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان ، كقوله تعالى في سورة الرعد : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

ومن خلال هذه الآيات وأمثالها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها . .
إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة ، مزدوج الاستعداد ، مزدوج الانجاء ونفى بكلمة مزدوج على وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه (من طين الأرض ومن نعمة الله فيه من روحه) مزدوج باستعدادات متساوية للخير والشر ، والهدى والضلال . فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر . كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء . وأن هذه القدرة

(١) سورة النازعات في هذا الجزء ص ٢١، ٣١ .

كامنة في كيانه ، يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة : « ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها » ..
ويبر عنها بالهداية تارة : « فهديناه السبيل » .. فهي كامنة في صميمه في صورة استعداد ..
والرسالات والتوجيهات والموامل الخارجية إنما توظف هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها
هنا أو هناك . ولكنها لا تخلقها خلقا . لأنها مخلوقة فطرة ، وكائنة طبيعا ، وكامنة إلهاما .

وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات
الإنسان . هي التي تتأبط بها التبعة . فمن استخدم هذه القوة في تركية نفسه وتطهيرها وتنمية
استعداد الخير فيها ، وتغليبها على استعداد الشر . . فقد أفلح . ومن أظلم هذه القوة وخبأها
وأضعفها فقد خاب : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » . .

وهناك إذن تبعة مرتتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه.
توجيه الاستعدادات الفطرية القابلة للنمو في حقل الخير وفي حقل الشر سواء . فهي حرية
تقابلها تبعة ، وقدرة يقابلها تكليف ، ومنحة يقابلها واجب ..

ورحمة من الله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي ، ولاللقوة الواعية المالك للصرف ،
فأعانه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة ، وتكشف له عن موحيات الإيمان ،
ودلائل الهدى في نفسه وفي الآفاق من حوله ، وتجلب عنه غواشي الهوى فيبصر الحق في صورته
الصحيحة .. وبذلك يتضح له الطريق وضوحا كاشفا لا غش فيه ولا شبهة فتصرف القوة الواعية
حينئذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتجاه الذي تختاره وتسير فيه .

وهذه في مجملها هي مشيئة الله بالإنسان . وكل ما يتم في دائرتها فهو محقق لمشيئة الله
وقدره العام .

هذه النظرة الجملة إلى أقصى حد^(١) تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربوي :
فهي أولا ترتفع ببيعة هذا الكائن الإنساني ، حين تجعله أهلا لاحتمال تبعة أنجاهه ، وتمنحه
حرية الاختيار (في إطار المشيئة الإلهية التي شاءت له هذه الحرية فيما يختار) فالفطرة والتبعة
يضعان هذا الكائن في مكان كريم ، ويقرران له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخلقة .
التي نفع الله فيها من روحه وسواها بيده ، وفضلها على كثير من العالمين .

(١) راجع بتوسع في نظرية الإسلام النفسية كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب ..

وهي ثانياً تلقى على هذا الكائن تبعاً لمصيره ، وتجلج أمره بين يديه (في إطار المشيئة الكبرى كما أسلفنا) فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرّج والتقوى . وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو بنفسه : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .. وهي تيمة ثقيلة لا يفلل صاحبها ولا ينفو !

وهي ثالثاً تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابتة ، ليظل على يقين أن هواء لم يخلعه ، ولم يضلله ، كي لا يقوده الهوى إلى المهلكة ، ولا يحق عليه قدر الله فيمن يجعل إلهه هواء . وبذلك يظل قريباً من الله ، يهتدى بهديه ، ويستضيء بالنور الذي أمدّه به في مآهات الطريق !

ومن ثم فلا نهاية لما عليك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها ، وهو يتسلل في نور الله الفاتئ ، ويتطهر في هذا الباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود . .

بعد ذلك يعرض نموذجاً من نماذج الحلية التي ينتهي إليها من يدس نفسه ، فيحببها عن الهدى ويدنسها . بمثلاً هذا النموذج فيما أصاب ثمود من غضب ونكال وهلاك :

« كذبت ثمود بطغواها . إذ انبث أشقاها . فقال لهم رسول الله : ناقة الله وسقياها . فسكرذّبوه فقروها . فقدم عليهم ربهم بذنبيهم فسواها . ولا يخاف عقباها » . .

وقد وردت قصة ثمود ونبيها صالح - عليه السلام - في مواضع شتى من القرآن . وسبق الحديث عنها في كل موضع . وأقربها ما جاء في هذا الجزء في سورة « الفجر » فيرجع إلى تفصيلات القصة هناك .

فأما في هذا الموضع فهو يذكر أن ثمود بسبب من طغيانها كذبت نبيها ، فكان الطغيان وحده هو سبب التكذيب . وتمثل هذا الطغيان في انبثاش أشقاها . وهو الذي عقر الناقة . وهو أشدها شقاء وأكثرها تعاسة بما ارتكب من الإثم . وقد حذرهم رسول الله قبل الإقدام على القملة فقال لهم . احذروا أن تمسوا ناقة الله أو أن تمسوا الماء الذي جعل لها يوماً ولهم

يومًا كما اشترط عليهم عند ما طلبوا منه آية فجعل الله هذه الناقة آية - ولا بد أنه كان لها شأن خاص لا يخوض في تفصيلاته ، لأن الله لم يقل لنا عنه شيئاً - فكذبوا النذير فقروا الناقة . والذي عقروها هو هذا الأثقي . ولكنهم جميعاً حملوا التبعة وُعدوا أنهم عقروها ، لأنهم لم يضربوا على يده ، بل استحسنوا فعلته . وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل في التبعة الاجتماعية في الحياة الدنيا . لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزء الأخرى حيث لأزور وزارة وزرا أخرى . على أنه من الوزر إهمال التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ على يد البني والشر .

عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطل البطشة الكبرى : « فمدد عليهم ربهم بذنبيهم خسواها » . .

والدمدمة الضرب وما يتبعه من تنكيل . واللفظ ذاته . . « فمدد » يوحى بما وراه ، ويصور مناه بجرسه ، ويكاد يرسم مشهداً مروعاً غيفاً ! وقد سوى الله أرضهم عليها بسافلها ، وهو للشهد الذي يرسم بعد الدمار العنيف الشديد . .

« ولا يخاف عقباها » . . سبحانه وتعالى . . ومن ذا يخاف ؟ وماذا يخاف ؟ وأنى يخاف ؟ إنما يراد من هذا التعبير لازمه المفهوم منه . فالذى لا يخاف عاقبة ما يفعل ، يبلغ غاية البطش حين يبطش . وكذلك بطش الله كان : إن بطش ربك لشديد . فهو إيقاع يراد إحقاؤه وظله في النفوس . .

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بمخاتق هذا الوجود الكبيرة ، ومشاهده الثابتة ، كما ترتبط بهذه . وتلك سنة الله في أخذ المكذبين والطفاء ، في حدود التقدير الحكيم الذى يعمل لكل شيء أجلاً ، ولكل حادث موعداً ، ولكل أمرغاية ، ولكل قدر حكمة ، وهو رب النفوس والكون والقدر جميعاً . .

سُورَةُ اللَّيْلِ مَكِّيَّةٌ وَأَنبَأَتْهَا ٢١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى * فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى * »
« إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى * وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى * فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى * لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى * وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى * » ..

في إطار من مشاهد السكون وطبيعة الإنسان تقرر السورة حقيقة العمل والجزاء . ولما كانت هذه الحقيقة متنوعة المظاهر : « إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » .. وكانت العاقبة كذلك في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجبة : « فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى . لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى . الذي كذب وتولى . وسيجنبها الأتقى ، الذي يؤتي ماله يتزكى .. » . لما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين ، وذات اتجاهين .. كذلك كان الإطار المختار

لها في مطلع السورة ذالونين في الكون وفي النفس سواء : « والليل إذا يفتى . والنهار إذا تجلى » .. وماخلق الذكر والأنثى » . . وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني (١) .

« والليل إذا يفتى . والنهار إذا تجلى .. وماخلق الذكر والأنثى » ...
يقسم الله - سبحانه - بهاتين الآيتين : الليل والنهار . مع صفة كل منهما الصفة المصورة
المشهد . « الليل إذا يفتى » .. « والنهار إذا تجلى » . . الليل حين يفتى البسيطة ، ويفمرها
ويغتمها . والنهار حين يتجلى ويظهر ، فيظهر في تجليه كل شيء ويسفر . وما آتانا متقابلان
في دورة الفلك ، ومتقابلان في الصورة ، ومتقابلان في الخصائص ، ومتقابلان في الآثار . .
كذلك يقسم بخلق الأنواع جنسين متقابلين : « وما خلق الذكر والأنثى » . . تسكلة لظواهر
التقابل في جو السورة وحقاتها جميعا .

والليل والنهار ظاهرتان شاملتان لهما دلالة توحيان بها إغواء للقلب البشري ؛ ولهما دلالة
كذلك أخرى عند التدبر والتفكير فيهما وفيما وراءهما . والنفس تتأثر تأثرا تلقائيا بتقلب الليل
والنهار . الليل إذا يفتى ويم ، والنهار إذا تجلى وأسفر . ولهذا القلب حديث وإغواء . حديث
عن هذا الكون المجهول الأسرار ، وعن هذه الظواهر التي لا يملك البشر من أمرها شيئا .
وإغواء بما وراء هذا القلب من قدرة تدبر الآونة في الكون كما تدار العجلة اليسيرة ! وبما
هنالك من تغير وتحول لا يثبت أبداعه على حال .

ودلاتهما عند التدبر والتفكير قاطمة في أن هنالك يدا أخرى تدبر هذا الفلك ، وتبدل
الليل والنهار . بهذا الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة . وأن الذي يدبر الفلك هكذا يدبر
حياة البشر أيضا . ولا يتركهم سدى ، كما أنه لا يخلقهم عبثا .

ومهما حاول للتكرور والمضجون أن ينفوا في هذه الحقيقة ، وأن يحولوا الأنظار عنها ،
فإن القلب البشري سيظل موصولا بهذا الكون ، يتلقى إيقاعاته ، وينظر تقلباته ، ويدرك
تلقائيا كما يدرك بمد التدبر والتفكير ، أن هنالك مدبرا لا عييد من الشعور به ، والاعتراف
بوجوده من وراء اللغو والهذر ، ومن وراء الجحود والتكران
وكذلك خلقه الذكر والأنثى . . إنها في الإنسان والتدييات الحيوانية نقطة تستعرق رحم .

(١) أراجيم جوسم فصل : التناسق الفني في كتاب : التصوير الفني في التراث .

وخلية تحد بيوضة . فقيم هذا الاختلاف في نهاية اللطف ؟ ما الذى يقول لهذه : كوني ذكرا ، ويقول لهذه : كوني أنثى ؟ .. إن كشف العوامل التى تجعل هذه النطفة تصبح ذكرا ، وهذه تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيئا . فإنه لماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك ؟ وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه ذكرا ، وصيرورة هذه أنثى هو الحدث الذى يتناسق مع خط سير الحياة كلها ، ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى ؟

مصادفة ؟ ! إن للمصادفة كذلك قانونا يستحيل معه أن تتوافر هذه الموافقات كلها من قبيل المصادفة .. فلا يبق إلا أن هناك مدبرا يخلق الذكر والأنثى لحكمة مرسومة وغاية معلومة . فلا مجال للمصادفة ، ولامكان للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلا .

والذكر والأنثى شاملان بمد ذلك للأنواع كلها غير الثدييات . فهى مطردة فى سائر الأحياء ومنها النبات .. قاعدة واحدة فى الخلق لا تتخلف . لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذى ليس كمثل شئ ..

هذه بعض إلهامات تلك المشاهد الكونية ، وهذه الحقيقة الإنسانية التى يقسم الله - سبحانه - بها ، لعظيم دلالتها وعميق إشاعها . والتى يعملها السباق القرآنى إطارا لحقيقة العمل والجزاء فى الحياة الدنيا وفى الحياة الأخرى ..

يقسم الله بهذه الظواهر والحقائق للتقابلة فى الكون وفى الناس على أنسمى الناس مختلف وطرقهم مختلفة ، ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك ؟ فليس الخير كالشر ، وليس الهدى كالضلال ، وليس الصلاح كالفساد ، وليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى ، وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى . وأن لكل طريقا ، ولكل مصيرا ، ولكل جزاء وفاقا :

« إن سبيكم لشي . فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ، وما يضي عنه ماله إذا تردى » ..
إن سبيكم لشي .. مختلف فى حقيقته . مختلف فى بواعثه . مختلف فى اتجاهه . مختلف فى نتائجه .. والناس فى هذه الأرض تختلف طبائعهم ، وتختلف مشاربهم ، وتختلف تصوراتهم ، وتختلف اهتماماتهم ، حتى لكأن كل واحد منهم عالم خاص يمشى فى كوكب خاص .

هذه حقيقة . ولكن هناك حقيقة أخرى . حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعا . وتضم

هذه المواقف المتباينة كلها . تضمها في حزمتين اثنتين . وفي صفحتين متقابلتين . تحت رايتين عامتين :
 « من أعطى واتقى وصدق بالحسنى » . . و « من بخل واستغنى وكذب بالحسنى » . .
 من أعطى نفسه وماله . واتقى غضب الله وعذابه . وصدق بهذه العقيدة التي إذا قيل
 « الحسنى » كانت اسماءها وعلمها عليها .

ومن بخل بنفسه وماله . واستغنى عن الله وهواه . وكذب بهذه الحسنى . .
 هذان هما الصفان اللذان يلتقي فيهما شتات النفوس ، وشتات السمي ، وشتات المناهج ،
 وشتات الغايات . ولكل منهما في هذه الحياة طريق . . ولكل منهما في طريقه توفيق !
 « فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى . . فسنيسره لليسرى » . .

والذي يعطى ويتقى ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه
 ويهديها . عندئذ يستحق عون الله وتوفيقه الذي أوجبه - سبحانه - على نفسه بإرادته
 ومشيبته . والذي بدونه لا يكون شيء ، ولا يقدر الإنسان على شيء .

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل . . وصل في يسر وفي رفق وفي هودة . . وصل وهو
 بمد في هذه الأرض . وعاش في يسر . يفيض اليسر من نفسه على كل ماحوله وعلى كل من
 حوله . اليسر في خطوه . واليسر في طريقه . واليسر في تناوله للأشياء كلها . والتوفيق
 المهادى المطمئن في كليتها وجزئياتها . وهي درجة تتضمن كل شيء في طياتها . حيث تسلك
 صاحبها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وعد ربه له : « ونيسرك
 لليسرى » (١) . .

« وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . . فسنيسره للعسرى . وما ينفي عنه ماله إذا
 ردى . . » . .

والذي يبخل بنفسه وماله ، ويستغنى عن ربه وهواه ، ويسكذب بدعوته ودينه . . يبلغ
 أقصى ما يبلغه إنسان بنفسه من تعريضها للفساد . ويستحق أن يسر الله عليه كل شيء ، فييسره
 للعسرى ! ويوقعه إلى كل وعورة ! ويحرمه كل تيسر ! ويعمل في كل خطوة من خطاه مشقة
 وحرجا ، ينحرف به عن طريق الرشاد . ويصمد به في طريق الشقاوة . وإن حسب أنه سائر
 في طريق الفلاح . وإنما هو يمشي فيبقى العثار بعثرة أخرى تبعده عن طريق الله ، وتأنى به عن

(١) أراجع تفسير قوله تعالى : « ونيسرك لليسرى » في سورة الأعلى ص ١٢٤ .

رضاء . فإذا تردى وسقط في نهاية المرات والانحرافات لم ينف عنه ماله الذي بخل به ، والذي استغنى به كذلك عن الله وهدهد . . « وما ينفى عنه ماله إذا تردى » . . والتيسير للشر والعصية من التيسير للشرى ، وإن أفلح صاحبها في هذه الأرض ونجا . . وهل أعسر من جهنم ؟ وإنما لى العسرى ! .

هكذا ينتهى المقطع الأول في السورة . وقد تبين طريقان ونهجان للجموع البشرية في كل زمان ومكان . وقد تبين أنهما حازبان ورايتان مهما تنوعت وتعددت الأشكال والألوان . وأن كل إنسان يفعل بنفسه ما يختار لها ! فيسر الله له طريقه : إما إلى اليسرى وإما إلى العسرى .

فأما المقطع الثانى فيتحدث عن مصير كل فريق . ويكشف عن نهاية اللطاف لمن يسره لليسرى ، ومن يسره للعسرى . وقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق ، كما أنه واقع وحتم . فقد بين الله للناس الهدى ، وأنذرهم نارا تلظى :

« إن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذرتم نارا تلظى ، لا يصلاها إلا الأشقي الذى كذب وتولى . وسيجنها الأتقى ، الذى يؤتى ماله بتركى ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، ولسوف يرضى » . .

لقد كتب الله على نفسه - فضلامنه بعباده ورحمة - أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعيمهم . وأن يبينه لهم كذلك بالرسول والرسالات والآيات ، فلا تكون هناك حجة لأحد ، ولا يكون هناك ظلم لأحد : « إن علينا الهدى » . .

واللغة الثانية هى التقرير الجازم لحقيقة السيطرة التى تحيط بالناس ، فلا يجدون من دونها موقلا : « وإن لنا للآخرة والأولى » . . فأين يذهب من يريد أن يذهب عن الله بعيدا ؟ !

وتفريعا على أن الله كتب على نفسه بيان الهدى للعباد ، وأن له الآخرة والأولى دارى الجزاء والعمل . تفريعا على هذا يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين لهم : « فأنذرتم نارا تلظى » . . وتنسر . . هذه النار للتسعة « لا يصلاها إلا الأشقى » . . أشقى العباد جميعا . وهل بعد الصلى فى النار شقوة ؟ ثم يبين من هو الأشقى . إنه : « الذى كذب وتولى » . . كذب بالدعوة وتولى عنها . تولى عن الهدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد كل من يأتى إليه راغبا .

« وسيجنبها الأتقى » .. وهو الأسعد في مقابل الأشقى .. ثم بين من هو الأتقى :
« الذى يؤتى ماله يتركى » .. الذى ينفق ماله ليتطهر بإتقائه ، لا ليرائى به ويستعلى . ينفقه
تطوعا لاردا لجليل أحد ، ولا طلبا لشكران أحد ، وإنما ابتغاء وجه ربه خالصا .. ربه الأهل ..
« وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأهل » ..

ثم ماذا ؟ ماذا ينتظر هذا الأتقى ، الذى يؤتى ماله تطهرا ، وابتغاء وجه ربه الأهل ؟ إن
الجزء الذى يطالع القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجيب . ومفاجىء . وعلى غير المؤلف .
« ولسوف يرضى » ..

إنه الرضى ينسكب فى قلب هذا الأتقى . إنه الرضى يثمر روحه . إنه الرضى يفيض على
جوارحه . إنه الرضى يشيع فى كيانه . إنه الرضى يندى حياته ..
ويا له من جزاء ! ويلها من نعمة كبرى !

« ولسوف يرضى » .. يرضى بدينه . ويرضى بربه . ويرضى بقدره . ويرضى بنصيبه .
ويرضى بما يجد من سراء وضراء . ومن غنى وفقر . ومن سر وعسر . ومن رخاء وشدة .
يرضى فلا يقلق ولا يضيق ولا يستعجل ولا يستثقل العبء ، ولا يستبعد الغاية .. إن هذا الرضى
جزاء - جزاء أكبر من كل جزاء - جزاء يستحقه من يبذل له نفسه وماله من يعطى ليتزكى .
ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأهل .

إنه جزاء لا يمنحه إلا الله . وهو يسكبه فى القلوب التى تخلص له ، فلا نرى سواه أحدا .
« ولسوف يرضى » ..

يرضى وقد بذل الثمن . وقد أعطى ما أعطى ..
إنها مفاجأة فى موضعها هذا . ولكنها المفاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى الذى يؤتى
ماله يتركى ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأهل ..
« ولسوف يرضى » ...

سورة الضحى مكية

وآياتها ١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ * وَلَا آخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ * أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ * فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ » .

هذه السورة بموضوعها ، وتعبيرها ، وشاهدها ، وظلالها وإيقاعها ، لسة من حنان . ونسمة من رحمة . وطائف من ود . ويدحانية تسمح على الآلام واللواجع ، وتنسم بالروح والرضى والأمل . وتسكب البرد والطمأنينة واليقين .

إنها كلها خالصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - كلها نجاه له من ربه ، وتسرية وتسليمة وترويح . وتطمين . كلها أنسام من الرحمة وأنداء من الود ، والطفاف من القسري ، وهدهدة للروح للثقب ، والخطر المقلق ، والقلب اللوجوع .

ورد في روايات كثيرة أن الوحي قرع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبطأ عليه جبريل - عليه السلام - فقال للثركون : ودع محمد اربا ! فأزل الله تعالى هذه السورة . .

والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله ، كانت هي زاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مشقة الطريق . وسقياء في هجير الجحود . وروحه في لأواء التكذيب . وكان - صلى الله عليه وسلم -

يحيا بها في هذه المهاجرة المحرقة التي يمانها في النفوس السائرة الشاردة العصية العنيدة .
ويمانها في السكر والكيد والأذى للصوب على الدعوة ، وعلى الإيمان ، وعلى الهدى
من طغاة الشركين .

فلما قتر الوحي انقطع عنه الزاد ، وانحبس عنه الزبوع ، واستوحش قلبه من الحبيب . وبقي
للمهاجرة وحده . بلا زاد . وبلا رى . وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود . . وهو أمر
أشد من الاحتمال من جميع الوجوه . .

عندئذ نزلت هذه السورة . نزل هذا القيص من الود والحب والرحمة والإنسان والقربى .
والأمل والرضى والطمأنينة واليقين . .

« ماودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . وسوف يعطيك ربك
قترضى » . .

وما تركك ربك من قبل أبدا ، وما فلاك من قبل قط ، وما أخلاك من رحمته ورعايته
وإيوائه . .

« ألم يجدك يتيما فآوى ؟ ووجدك ضالا فهدى ؟ ووجدك عائلا فأغنى ؟ » . .
ألا تجد مصداق هذا في حياتك ؟ ألا تحس من هذا في قلبك ؟ ألا ترى أثر هذا في واثمك ؟
لا . لا . لا . « ماودعك ربك وما قلى » . . وما انقطع عنك به وما ينقطع أبدا . . « وللآخرة
خير لك من الأولى » . . وهناك ما هو أكثر وأوفى : « وسوف يعطيك ربك قترضى » !
ومع هذه الأنعام اللطيفة من حقيقة الأمر وروحه . . الأنعام اللطيفة في العبارة
والإيقاع . . وفي الإطار الكوني الذي وضعت فيه هذه الحقيقة :

« والضحى . والليل إذا سجى » . .

« لقد أطلق التعبير جوا من الحنان اللطيف ، والرحمة الودية ، والرضى الشامل ،
والشجى الشفيف :

« ماودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . وسوف يعطيك ربك .
قترضى » . . « ألم يجدك يتيما فآوى ؟ ووجدك ضالا فهدى ؟ ووجدك عائلا فأغنى ؟ » . .
ذلك الحنان . وتلك الرحمة . وذاك الرضى . وهذا الشجى . تسرب كلها من خلال النظم
اللطيف العبارة ، الرقيق اللفظ ، ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير . الموسيقى الرتيبة .

الحركات ، الويدة الحطوات ، الرقعة الأصداء ، الشجبة الإيقاع . . فلما أراد إطارا لهذا الخنان اللطيف ، ولهذا الرحمة الوديمة ، ولهذا الرضى الشامل ، ولهذا الشجى الشفيف ، جعل الإطار من الضحى الراق ، ومن الليل الساجى . أصفى آئين من آونة الليل والنهار . وأصف آئين تسرى فيهما التأملات . وتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . وتحس بعبادة الكون كله لمبدعه ، وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء . وصوّرها في اللفظ المناسب . فالليل هو « الليل إذا سجد » ، لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه . الليل الساجى الذى يرق ويسكن ويصفو ، وآمناء صحابة رقيقة من الشجى الشفيف ، والتأمل الوديع . كجو اليتيم والعميلة . ثم ينكشف ويحلى مع الضحى الراق الصافى . . فتلئم ألوان الصورة مع ألوان الإطار . ويتم التماسق والاتساق ^(١) .

إن هذا الإبداع فى كمال الجمال يدل على الصنعة . صنعة الله التى لا تأثلها صنعة ، ولا يتلبس بها تقليد !

« والضحى . والليل إذا سجدى . ماودعك ربك . وما قلى . وللاخرة خير لك من الأولى . وسوف يعطيك ربك فترضى . . »

بسم الله سبحانه — بهذين الآيتين الراقين الوحيين . فيربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس . ويوحى إلى القلب البشرى بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل . الحى ، للتعاطف مع كل حى . فيعيش ذلك القلب فى أنس من هذا الوجود ، غير موحش ولا غريب فيه فريد . . وفى هذه السورة بالتدات يكون لهذا الأنس وقعه . فظل الأنس هو المراد منه . وكأنما يوحى الله لرسوله — صلى الله عليه وسلم — منذ مطلع السورة ، أن ربه أفاض من حوله الأنس فى هذا الوجود ، وأنه من ثم غير محفوف فيه ولا فريد !

وبعد هذا الإجماع الكونى يحىء التوكيد المباشر : « ماودعك ربك وما قلى » . . ما ترك ربك ولا جفاك — كما زعم من يريدون إيذاء روحك وإجماع قلبك وإقلاق خاطرك . . وهو « ربك » وأنت عبده للنسب إليه ، المضاف إلى ربوبيته ، وهو راعيك وكافلك . .

(١) من كتاب التصوير القفى فى القرآن س ١٠٥ من الطبعة الرابعة .

وما غاض معين فضله وفيض عطائه . فإن لك عنده في الآخرة من الحسن خيرا مما يعطيك منها في الدنيا : « ولا آخرة خير لك من الأولى » . . فهو الخير أولا وأخيرا . .
 وإنه ليدخر لك ما يرضك من التوفيق في دعوتك ، وإزاحة العقبات من طريقك ، وغلبة منهجك ، وظهور حقك . . وهى الأمور التى كانت تشغل باله - صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى والسكيد . . والسمانة . . « ولسوف يعطيك ربك فترضى » . .

وبعض سياق السورة يذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق . ليستحضر فى خاطره جميل صنع ربه به ، ومودته له ، وفيضه عليه ، ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود والإيناس الإلهى . وهو متاع فائق تحييه الله كرى على هذا النحو البديع :

« ألم يجدك يتيما فآوى ؟ ووجدك ضالا فهدى ؟ ووجدك عائلا فأغنى ؟ » . .

انظر فى واقع حالك ، وماضى حياتك . . هل ودعك ربك وهل فلاك - حتى قبل أن يعمد إليك بهذا الأمر ؟ - ألم تحط بتمك رعايته ؟ ألم تدرك حيرتك هدايته ؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه ؟

لقد ولدت يتيما فأواك إليه ، وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبى طالب وهو على غير دينك !

ولقد كنت فقيرا فأغنى الله نفسك بالقناعة ، كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك (خديجة رضى الله عنها) عن أن تحس الفقر ، أو تتطلع إلى ماحولك من وراءه .
 ثم لقد نشأت فى جاهلية مضطربة التصورات والعقائد ، منحرفة السلوك والأوضاع ، فلم تطمئن روحك إليها . ولكنك لم تكن تجد لك طريقا واضحا مطمئنا . لا فيها عند الجاهلية ولا فيها عند أتباع موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا . . ثم هداك الله بالأمر الذى أوحى به إليك ، وبالنهج الذى يسلك به .

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشهاب فيها هى للنسبة الكبرى ، التى لاتعدها منة ؛ وهى الراحة والطمأنينة من القلق الذى لايمدله قلبي ؛ ومن التعب الذى لايمدله تعب ، ولعلها

كانت بسبب مما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعانيه في هذه الفترة ، من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب . فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي في التيه وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه !

وبمناسبة ما ذكره ربه يتيواته من اليتيم ، وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة . . يوجهه ويوجه المسلمين من ورائه إلى رعاية كل يتيم ، وإلى كفاية كل سائل ، وإلى التحدث بنعمة الله الكبرى عليه ، وفي أولها : الهداية إلى هذا الدين :

« فأما اليتيم فلا تمهر . وأما السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربك فحدث » . .

وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله ، وإلى إغناء السائل مع الرفق به والكرامة ، كانت - كما ذكرنا مرارا - من أهم إلهامات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة ، التي لأرعى حق ضيف ، غير قادر على حماية حقه بسيفه ! حيث رفع الإسلام هذه البيئة بسرعة الله إلى الحق والعدل ، والتحرج والتقوى ، والوقوف عند حدود الله ، الذي يحرس حدوده ويضار عليها ويضرب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف الذين لا يملكون قوة ولا سيفاً ينددون به عن هذه الحقوق .

وأما التحدث بنعمة الله - وبخاصة نعمة الهدى والإيمان - فهو صورة من صور الشكر للنعم . يكملها البر بعباده ، وهو النظر المملئ للشكر ، والحديث الصامت النافع للكريم . .

سُورَةُ الشَّرْحِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَاتُهَا ٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَقْبَضَ ظَهْرَكَ؟ * وَرَفَعْنَا
لَكَ ذِكْرَكَ؟ * فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ *
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ » . .

نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى . وكأنها تسكلة لها . فيها ظل المطف الندى . وفيها
روح للمناجاة الحبيب . وفيها استحضار مظاهر العناية . واستعراض مواقع الرعاية . وفيها البشرى
بالبسر والفرج . وفيها التوجيه إلى سر اليسر وجبل الاتصال الوثيق . .

* * *

« أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ. الذى أقبض ظهرك؟ * ورفعنا لك ذكرك؟ »
وهى توحى بأن هناك ضائقة كانت فى روح الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأمر من
أمور هذه الدعوة التى كلفها ، ومن المقيات الوعرة فى طريقها ؛ ومن الكيد والسكر
المضروب حولها . . توحى بأن صدره - صلى الله عليه وسلم - كان مثقلا بهجوم هذه الدعوة
الثقيلة ، وأنه كان يحس السب فادسا على كاهله . وأنه كان فى حاجة إلى عون ومدد وزاد
ورصيد . .

ثم كانت هذه المناجاة الحلوة ، وهذا الحديث الودود ؛

« ألم نشرح لك صدرك ؟ » . . ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة ؟ ونيسر لك أمرها ؟ .
ونجملها بحببة قلبك ، ونشرع لك طريقها ؟ ونترك لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة !
فتش في صدرك - ألا تجد فيه الروح والانشراح والإشراق والنور ؟ واستمد في حسك
مذاق هذا المطاء ، وقل : ألا تجد معه المتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب ، واليسر مع كل
عسر ، والرضى مع كل حرمان ؟

« ووضنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك » . . ووضنا عنك عبثك الذي أثقل ظهرك حتى
كاد يخطمه من ثقله . . وضنا عنك بشرح صدرك له خف وهان ، وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة
ومداخل القلوب . وبالوحي الذي يكشف لك عن الحقيقة وبينك على التسلسل بها إلى النفوس
في يسر وهودة ولين .

ألا تجد ذلك في العبء الذي أنقض ظهرك ؟ ألا تجد عبثك خفيفا بعد أن شرحنا
لك صدرك ؟

« ورفنا لك ذكرك » . . رفنا في الملا الأعلى ، ورفنا في الأرض ، ورفنا في هذا
الوجود جميعا . . رفنا فجعلنا اسمك مقرونا باسم الله كلما تحركت به الشفاء :
« لا إله إلا الله . محمد رسول الله » . . وليس بعد هذا رفع ، وليس وراء هذا منزلة . وهو
المقام الذي نفرد به - صلى الله عليه وسلم - دون سائر العالمين ..
ورفنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ ، حين قدر الله أن تمر القرون ، وتسكر الأجيال ،
وملايين الشفاء في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم ، مع الصلاة والتسليم ، والحب
العميق العظيم .

ورفنا لك ذكرك . وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع . وكان مجرد الاختيار لهذا
الأمر رفعة ذكر لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود ..
فأين تقع المشقة والتعب والضيق من هذا المطاء الذي يسمح على كل مشقة وكل عناء ؟

ومع هذا فإن الله يتلطف مع حبيبه المختار ، ويسرى عنه ، ويؤنسه ، ويطمئنه ويطلعه
على اليسر الذي لا يفارقه :

« فإن مع الصبر يسرا . إن مع الصبر يسرا » ..

إن العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلزمه . وقد لازمه لك فعلا . فحينما تقل العبء شرحنا لك صدرك ، خفف حملك ، الذى أنقض ظهرك . وكان اليسر مصاحبا للعسر ، يرفع إصره ، ويضع ثقله .

وإنه لأمر مؤكد يكرره بألفاظه : « فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا » . . وهذا التكرار يشي بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان فى عسرة وضيق ومشقة ، اقتضت هذه الملاحظة ، وهذا التذكير ، وهذا الاستحضار لمظاهر العناية ، وهذا الاستعراض لمواقع الرعاية ، وهذا التوكيد بكل ضروب التوكيد . . والأمر الذى يشغل على نفس محمد هكذا لا بد أنه كان أمرا عظيما ..

ثم يحىء التوجيه الكريم لمواقع التيسير ، وأسباب الانشراح ، ومستودع الرى والزاد فى الطريق الشاق الطويل :

« فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب » . .

إن مع العسر يسرا . . نغذ فى أسباب اليسر والتيسير . فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض ، ومع شواغل الحياة .. إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما يستحق أن تصب فيه وتسكد وتجهد .. العبادة والتجرد والتطلع والتوجه . . « وإلى ربك فارغب » .. إلى ربك وحده خاليا من كل شئ حتى من أمر الناس الذين تشتغل بدعوتهم . . إنه لا بد من الزاد للطريق . وهنا الزاد . ولا بد من العدة للجهاد . وهنا المدة . . وهنا ستجد يسرا مع كل عسر ، وفرجا مع كل ضيق . . هذا هو الطريق !

وتنتهى هذه السورة كما انتهت سورة الضحى ، وقد تركت فى النفس شعورين ممزجين : الشعور بعظمة الود الحبيب الجليل الذى ينسم على روح الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ربه الودود الرحيم . والشعور بالمطف على شخصه - صلى الله عليه وسلم - ونحن نكاد نلص ما كان يساور قلبه الكريم فى هذه الآونة التى اقتضت ذلك الود الجليل .

إتها الدعوة . هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذى يتقضى الظهر . وهى مع هذا وهذا : مشرق النور الإلهى ومهيطة ، ووصلة الفناء بالبقاء ، والمدم بالوجود !

سُورَةُ التَّيْنِ مَكِّيَّةٌ وَأَنبَأَتَهَا ٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ * فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ؟ »

الحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الإنسان عليها ، واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان ، والوصول بها منه إلى كمالها للمقدور لها . وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان .
ويقسم الله - سبحانه - على هذه الحقيقة بالتين والزيتون ، وطور سينين ، وهذا البلد الأمين ، وهذا القسم - على ما عهدنا في كثير من سور هذا الجزء - هو الإطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقة . وقد رأينا في السور للمائة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة التي تعرض فيه تناسقا دقيقا .

وطور سينين هو الطور الذي نودي موسى - عليه السلام - من جانبه . والبلد الأمين هو مكة بيت الله الحرام . . وعلاقتها بأمر الدين والإيمان واضحة . . فأما التين والزيتون فلا يتضح فهما هذا الظل فيما يبدو لنا .

وقد كثرت الأقوال المأثورة في التين والزيتون . . قيل : إن التين إشارة إلى طور تينا بجوار دمشق .

وقيل : هو إشارة إلى شجرة التين التي راح آدم وزوجه يخصفان من ورقها على سواتهما في الجنة التي كانا فيها قبل هبوطهما إلى هذه الحياة الدنيا . وقيل : هو منبت التين في الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح - عليه السلام .

وقيل في الزيتون : إنه إشارة إلى طور زيتا في بيت المقدس . وقيل : هو إشارة إلى بيت المقدس نفسه . وقيل : هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة التي أطلقها نوح عليه السلام - من السفينة - لترناد حالة الطوفان . فلما عادت ومعهما هذا الغصن عرف أن الأرض انكشفت وأنبئت ا

وقيل : بل التين والزيتون هما هذان الأكلان اللذان نعرفهما بحقيقتهما . وليس هنالك رمز لشيء وراءهما . أو أنهما هما رمز لمنبتهما من الأرض . . .

وشجرة الزيتون أشير إليها في القرآن في موضع آخر بجوار الطور : فقال : « وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصيغ للآكلين » .. كما ورد ذكر الزيتون : « وزيتونا ونخلًا » . . فأما « التين » فذكره يرد في هذا الموضع لأول مرة وللمرة الوحيدة في القرآن كله .

ومن ثم فلما لانملك أن نجزم بشيء في هذا الأمر . وكل ما نملك أن نقوله - اعتماداً على نظائر هذا الإطار في السور القرآنية - : إن الأقرب أن يكون ذكر التين والزيتون إشارة إلى أما كن أو ذكريات ذات علاقة بالدين والإيمان . أو ذات علاقة بنشأة الإنسان في أحسن تقويم (وربما كان ذلك في الجنة التي بدأ فيها حياته) . . كي تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة ؛ ويتناسق الإطار مع الحقيقة للوضوعة في داخله . على طريقة القرآن . . .

فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون » . . ومنها تبدو عناية الله بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم . والله - سبحانه - أحسن كل شيء خلقه . فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب ، وحسن التقويم ، وحسن التمديد . فيه فضل عناية بهذا المخلوق .

(١٣ - في طلال القرآن [٢٠])

وإن عناية الله بأمر هذا الخلق - على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف عن الفطرة وفساد - لتشير إلى أن له شأنًا عند الله ، ووزنا في نظام هذا الوجود . وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق ، سواء في تكوينه الجبائي البالغ الدقة والتعقيد ، أم في تكوينه العقلي الفريد ، أم في تكوينه الروحي المجيب .

والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية . فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان للمستقيم معها . إذ أنه من الواضح أن خلقه البدنية لانتكس إلى أسفل سافلين .

وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني . فهو مهياً لأن يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام الملائكة للقرين . كما تشهد بذلك قصة للمراج .. حيث وقف جبريل - عليه السلام - عند مقام ، وارفع محمد ابن عبد الله - الإنسان - إلى المقام الأسنى .

بيننا هذا الإنسان مهياً - حين ينتكس - لأن يهوى إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق . قط : « ثم رددناه أسفل سافلين » .. حيث تصيح البهائم أرفع منه وأقوم ، لاستقامتها على فطرتها ، وإلهامها تمسيح ربها ، وأداء وظيئها في الأرض على هدى . بينا هو المخلوق في أحسن تقويم ، يحيد ربه ، ويرتكس مع هواه ، إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه .

« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » .. فطرة واستعداداً . . « ثم رددناه أسفل سافلين » .. حين ينحرف بهذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله إليه ، وبينه له ، وتركه ليختار أحد التجددين .

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. فهؤلاء هم الذي يبقون على سواء الفطرة ، ويكثفونها بالإيمان والعمل الصالح ، ويرتفعون بها إلى الكمال القدر لها ، حتى ينتهوا بها إلى حياة الكمال في دار الكمال . « فلهم أجر غير ممنون » دائماً غير مقطوع .

فأما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين ، فيظلون ينحدرون بها في النحدر ، حتى تستقر في الدرك الأسفل . هناك في جهنم ، حيث تهدر آدميتهم ، ويتمحسون للسفول ! فهذه وتلك نهايتان طبيعتان لنقطة البدء . إما استقامة على الفطرة القوية ، وتكثيفها بالإيمان ، ورفع لها بالعمل الصالح . فهي واصله في النهاية إلى كمالها القدر في حياة النعم ..

وإما انحراف عن الفطرة القوية ، واندفاع مع النسكة ، وانقطاع عن النفحة الإلهية . . فهي
واصلة في النهاية إلى دركها المقرر في حياة الجحيم .

ومن ثم تتجلى قيمة الإيمان في حياة الإنسان . . إنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة القوية
إلى غاية كمالها . إنه الجبل الممدود بين الفطرة وبارئها . إنه النور الذي يكشف لها مواقع
خطاها في المرتقى الصاعد إلى حياة الخالدين للكرمين .

وحين ينقطع هذا الجبل ، وحين ينطفئ هذا النور ، فالنتيجة الحتمية هي الارتكاس
في التحدرد الهابط إلى أسفل سافلين ، والانتهاى إلى إهدار الآدمية كلية ، حين يتمحض الطين
في السكائن البشرية ، فإذا هو وقود النار مع الحجارة سواء بسواء !

وفي ظل هذه الحقيقة ينادى « الإنسان » :

« فما يكذبك بمد الدين ؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ » ..

فما يكذبك بالدين بمد هذه الحقيقة ؟ ومد إدراك قيمة الإيمان في حياة البشرية ؟ ومد تبين
مصير الذين لا يؤمنون ، ولا يمتدنون بهذا النور ، ولا يمسكون بحبل الله المتين ؟

« أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ » . أليس الله بأعدل المادلين حين يحكم في أمر الخلق على

هذا النحو ؟ أو . . أليست حكمة الله بالغة في هذا الحكم على المؤمنين وغير المؤمنين ؟

والمدل واضح . والحكمة بارزة . . ومن ثم ورد في الحديث الرفوع عن أبي هريرة :

« فإذا قرأ أحدكم « والتين والزيتون » فأتى آخرها : « أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ » .. فليقل ..

بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » . .

سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ وَأُيُوسَاتُهَا ١٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَفَرَأَى بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * أَفَرَأَى وَرَبَّكَ الْأَكْرَمُ *
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .
« كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ * أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى * إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ .
« أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ * أَوْ أَمَرَ
بِالتَّقْوَىٰ * أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ * أَلَمْ يَسْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ *
« كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنَ بِالْنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ *
سَدِّدْ أَرْبَابَ نِيَّةٍ .
« كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ » .

مطلع هذه السورة هو أول منازل من القرآن بانفاق. والروايات التي تذكر نزول غيرها ابتداء ليست وثيقة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر بن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضى الله عنها - قالت :

« أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حُبَّ إليه الخلاء . وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعب - الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ، ويتزود إلى ذلك .

ثم يرجع إلى خديجة فيزود مثلها . حتى جاءه الحق وهو في غار حراء . فجاءه الملك ، فقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارىء ، قال : فأخذنى فغطى حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارىء ، فأخذنى فغطى الثانية حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارىء . فأخذنى فغطى الثالثة ، ثم قال : « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » . فرجع بهارسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترجف بوادره . حتى دخل على خديجة ، فقال « زملونى زملونى » فزملوه حتى ذهب عنه الروع ، فقال : يا خديجة ما لى ؟ وأخبرها الخبر . وقال : « قد خشيت على نفسى » فقالت له : كلا . أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا . إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد المزى ابن قصى ، وهو ابن عم خديجة أختى أبيها . وكان امرأ قد تنصر فى الجاهلية . كان يكتب الكتاب العربى ، وكتب العبرانية من الإنجيل - ماشاء الله أن يكتب - وكان شيخا كبيرا قد عمى . فقالت خديجة : أى ابن عم ، اسمع من ابن أختك ، فقال ورقة : ابن أختى ، ما ترى ؟ فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما رأى . فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى . ليتقى فيها جنع ، ليتقى أن يكون حيا حين يخزجك قومك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أومر جئى ؟ » فقال ورقة : نعم . لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودى ، وإن أدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا . ثم لم ينشب ورقة أن توفي . . . الخ » . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من حديث الزهري . .

وروى الطبرى - بإسناده - عن عبد الله ابن الزبير . قال :

« قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فجاءنى - وأنا نائم - بنمط من ديباج فيه كتاب . فقال : اقرأ . فقلت : ما أقرأ . فغنى حتى ظننت أنه اللوت . ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء من أن يعود إلى بئلى ما صنع بى . قال : « اقرأ باسم ربك الذى خلق . . . إلى قوله : علم الإنسان ما لم يعلم » قال : فقرأته . ثم انتهى ، ثم انصرف عنى . وهبت من نومى ، وكأنا كتب فى قلبى كتابا . قال : ولم يكن من خلق الله أبغض على من شاعر أو مجنون . كنت لا أطيق أن أنظر إليهما ، قال : قلت : إن الأبد - يعنى

نفسه لشاعر أو مجنون إلا تحدث بها عنى قريش أبداً لا محمد إلى خالق من الجبل فلا طرحن نفسى منه فلا تلتها فلا ترحن ! قال : فخرجت أريد ذلك . حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول : يا محمد . أنت رسول الله وأنا جبريل . قال فرفعت رأسى إلى السماء ، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . قال : فوقفت أنظر إليه ، وشغلنى ذلك عما أردت ، فما أقدم وما تأخر ، وجعلت أصرف وجهى عنه في آفاق السماء ، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك ، فما زلت واقفاً ما أقدم أمامى ، ولا أرجع ورأى ، حتى بشت خديجة رسلها في طلبى ، حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكانى . ثم انصرف عنى وانصرفت راجعا إلى أهلى ... » .

وقد رواه ابن إسحاق مطولاً عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضاً . .

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذى طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير ، ثم مررنا به وتركناه ، أو تلبثنا عنده قليلاً ثم جاوزناه !

إنه حادث ضخم . ضخم جداً . ضخم إلى غير حد . ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته ، فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا !

إنه حادث ضخم بحقيقته . وضخم بدلالته . وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعاً . . وهذه اللحظة التى تم فيها هذا الحادث تمد - بغير مبالغة - هى أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل .

ما حقيقة هذا الحادث الذى تم في هذه اللحظة ؟

حقيقته أن الله جل جلاله ، العظيم الجبار القهار التكبر ، مالك الملك كله ، قد تكرم - فى عليائه - فالتفت إلى هذه الخليفة السماء بالإنسان ، القابعة فى ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض . وكرم هذه الخليفة باختيار واحد منها ليكون ملقئ نوره الإلهى ، ومستودع حكته ، ومهبط كلمته ، وممثل قدره الذى يريده - سبحانه - بهذه الخليفة .

وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد . تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان - قدر طاقته - حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية . ويتصور فى ظلها حقيقة العبودية

الحدودة الحادثة الثانية . ثم يستمر وقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق الإنسانى ؟ ويتذوق حلاوة هذا الشعور ؟ ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهاج . . وهو يتصور كلمات الله ، تتجاوب بها جنبات الوجود كله ، منزلة لهذا الإنسان فى ذلك الركن المزوى من أركان الوجود الضئيلة !

وما دلالة هذا الحادث ؟

دلالاته - فى جانب الله سبحانه - أنه ذو الفضل الواسع ، والرحمة السابغة ، الكريم الودود اللئان . يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة ، سوى أن الفيض والمطاء بعض صفاته الذاتية الكريمة .

ودلالاته - فى جانب الإنسان - أن الله - سبحانه - قد أكرمه كرامة لا يسكاد بتصورها ، ولا يملك أن يشكرها . وأن هذه وحدها لا ينض لها شكره ولو قضى عمره راكعاً ساجداً . . هذه . . أن يذكره الله ، ويلتفت إليه ، ويصله به ، ويختار من جنسه رسولا يوحى إليه بكلماته . وأن تصيح الأرض . . مسكنة . . مهبطاً لهذه الكلمات التى تتجاوب بها جنبات الوجود فى خشوع وإبتهاج .

فأما آثار هذا الحادث المائل فى حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى . بدأت فى تحويل خط التاريخ ، منذ أن بدأت فى تحويل خط الضمير الإنسانى . . منذ أن تحددت الجهة التى يتطلع إليها الإنسان ويتلقى عنها تصورات وقيم وموازينه . . إنها ليست الأرض وليس الهوى . . إنما هى السماء والوحى الإلهى .

ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت فى أرواحهم هذه الحقيقة . فى كنف الله ورعايته الباشرة الظاهرة . عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة فى كل أمرهم . كبيره وصغيره . يحسون ويتحركون تحت عين الله . ويتوقمون أن تمتد يده - سبحانه - فتنتقل خطاهم فى الطريق خطوة خطوة . تردم عن الخطأ وتعودهم إلى الصواب . . وفى كل ليلة كانوا يبيتون فى ارتباك أن ينزل عليهم من الله وحى يهديهم بما فى نفوسهم ، ويفصل فى مشكلاتهم ، ويقول لهم : خذوا هذا ودعوا ذاك !

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً . فترة الثلاثة والعشرين عاماً التالية ، التى استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة الباشرة بين البشر واللائ الأسمى . فترة لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوها .

وأحسوها . وشهدوا بدأها ونهايتها . وذاقوا حلاوة هذا الاتصال . وأحسوا يداً لله تنقل خطاهم في الطريق . ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا .. وهى مسافة هائلة لانقاس بأى مقياس من مقاييس الأرض . مسافة فى الضمير لا تمدلها مسافة فى الكون الظاهر ، ولا يماثلها بعد بين الأجرام والمواضع المسافة بين التلقى من الأرض والتلقى من السماء . بين الاستمداد من الهوى والاستمداد من الوحي . بين الجاهلية والإسلام . بين البشرية والربانية ، وهى أبعد مما بين الأرض والسماء فى عالم الأجرام !

وكانوا يعرفون مذاقها . ويدركون حلاوتها . ويشعرون بقيمتها ، وبحسبون وقع فقدانها حينما انتقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى ، وانقطعت هذه الفترة العجيبة التى لا يكاد العقل يتصورها لولا أنها وقعت حقاً .

عن أنس - رضى الله عنه - قال : قال أبو بكر لممر - رضى الله عنهما - بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انطلق بنا إلى أم أيمن - رضى الله عنها - نزورها كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها . فلما أتينا إليها بكت . فقالا لها : ما يبكيك ؟ أما تعلمين أن ماعند الله خير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : بلى ، إني لأعلم أن ماعند الله خير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أبكى أن الوحي قد انقطع من السماء . فبهجتها على البكاء ، فجعلتا يكيان معها (أخرجه مسلم) . . .

ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل فى حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة ، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لامن الأرض ، واستمداد شريعته من الوحي لامن الهوى ^(١) .

لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط ، وكما لم يتحول من بعد أيضاً . وكان هذا الحدث هو مفترق الطريق . وقامت المعالم فى الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمان ، ولا تطمسها الأحداث . وقام فى الضمير الإنسانى تصور للوجود وللحياة وللقليم لم يسبق أن اتضح بمثل هذه الصورة ، ولم يحمىء بمده تصور فى مثل شموله ونصاعته وطلاقة من اعتبارات الأرض جميعاً ، مع

(١) يراجع تفسير سورة «عبس وتولى» ص ٣٧ من هذا الجزء .

واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية . ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في الأرض ونبئت خطوطه ومعاله . « لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة » .. لاغموض ولا إيهام . إنما هو الضلال عن علم ، والانحراف عن عمد ، والالتواء عن قصد !

إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة . الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض وانتهى عهد . والذي كان فرقانا في تاريخ البشر لافي تاريخ أمة ولا جيل . والذي سجلته جنات الوجود كله وهي تتجاوب به ، وسجله الضمير الإنساني . وبقي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها . وأن يذكر دائما أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان . . .

ذلك شأن المقطع الأول من السورة . فأما بقيتها فواضح أنها نزلت فيما بعد . فهي تشير إلى مواقف وحواث في السيرة لم تجيء إلا متأخرة ، بعد تكليف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإبلاغ الدعوة ، والجهر بالمعصية ، وقيام للشركيين بالمعارضة . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة : « أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى ؟ » . . . الخ

ولكن هناك تناسقا كاملا بين أجزاء السورة ، وتسلسلا في ترتيب الحقائق التي تضمنتها بعد هذا المطلع المتقدم . يجعل من السورة كلها وحدة منسقة متماسكة . .

« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » . .

إنها السورة الأولى من هذا القرآن ، فهي تبدأ باسم الله . وتوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أول مانوجه ، في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الأعلى ، وفي أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها . . توجهه إلى أن يقرأ باسم الله : « اقرأ باسم ربك » . .

وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي بها الخلق والبدء : « الذي خلق » . .

ثم تخصص : خلق الإنسان ومبدؤه : « خلق الإنسان من علق » . . من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة بالرحم . من ذلك المنشأ الصغير الساكن في التسكين . فتسدل على كرم .

الخالق فوق ماندل على قدرته . فمن كرمه رفع هذا الملق إلى درجة الإنسان الذى يُعلم فيتم : « اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » . .
وإنها لتقلى بعيدة جدابين للنشأ والصير . ولكن الله قادر . ولكن الله كريم . ومن ثم كانت هذه التقلة التى تدير الرؤوس !

وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم . . تعليم الرب للإنسان « بالقلم » . . لأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرافى حياة الإنسان . . ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذى نلمسه الآن ونعرفه فى حياة البشرية . ولكن الله - سبحانه - كان يعلم قيمة القلم ، فيشير إليه هذه الإشارة فى أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية . فى أول سورة من سور القرآن الكريم . . هذا مع أن الرسول الذى جاء بها لم يكن كاتباً بالقلم ، وما كان ليرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذى يقول هذا القرآن .
لولا أنه الوحى ، ولولا أنها الرسالة !

ثم تبرز مصدر التعليم . . إن مصدره هو الله . منه يستمد الإنسان كل ما علم ، وكل ما يعلم . وكل ما يتاح له من أسرار هذا الوجود ، ومن أسرار هذه الحياة ، ومن أسرار نفسه . فهو من هناك . من ذلك المصدر الواحد ، الذى ليس هناك سواء .

وبهذا المقطع الواحد الذى نزل فى اللحظة الأولى من اتصال الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالملا الأعلى ، بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإيمانى المريضة . .

كل أمر . كل حركة . كل خطوة . كل عمل . باسم الله . وعلى اسم الله . باسم الله تبدأ .
وباسم الله تسير . وإلى الله تتجه ، وإليه تصير .

والله هو الذى خلق . وهو الذى علم . فمنه البدء والنشأ ، ومنه التعليم والمعرفة . . والإنسان يتعلم ما يتعلم ، ويعلم ما يعلم . . فصدر هذا كله هو الله الذى خلق والذى علم . . « علم الإنسان ما لم يعلم » . . .

وهذه الحقيقة القرآنية الأولى ، التى تلقاها قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى اللحظة الأولى هى التى ظلت تصرف شعوره ، وتصرف لسانه ، وتصرف عمله واتجاهه ، بعد ذلك طوال حياته . بوصفها قاعدة الإيمان الأولى .

قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية في كتابه : « زاد للماد في هدى خير العباد » يلخص هدى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ذكر الله : .

« كان النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخلق ذكراً لله عز وجل . بل كان كلامه كله في ذكر الله وماوالاه . وكان أمره ونهيه وتثريه للأمة ذكراً لله ، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعدته وعيده ذكراً منه له ، وثناؤه عليه بألاده وتمجيدته وتحميده وتسبيحه ذكراً منه له ، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكراً منه له . وسكوته وصمته ذكراً منه له بقلبه . فكان ذا كرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله . وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائماً وقاعداً وعلى جنبه ، وفي مشيته وركوبه ، وسيره وزوله ، وظفنه وإقامته .

« وكان إذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . وقالت عائشة كان إذا هب من الليل كبر عشراً ، وهلل عشراً ، ثم قال : اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً ، ثم يستفتح الصلاة . وقالت أيضاً : كان إذا استيقظ من الليل قال : لا إله إلا أنت سبحانك . اللهم أستغفر لكذي وأسألك رحمتك . اللهم زدني علماً ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لذك رحمة ، إنك أنت الوهاب » ذكرها أبو داود . وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال : « لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال : اللهم اغفر لي ، أودعاه آخر استجيب له فإن نوحاً وصلى قبلت صلاته » ذكره البخاري .

وقال ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم - ليلة ميته عنده : إنه لما استيقظ رفع رأسه للسماء ، وقال المشر الآيات الحوائيم من سورة آل عمران . . « إن في خلق السماوات والأرض ... الخ » ثم قال . . « اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد أنت الحق ، ووعدك الحق ، وقولك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، والساعة حق . اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت . أنت إلهي لا إله إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

« وقد قالت عائشة - رضى الله عنها - كان إذا قام من الليل قال : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . وربما قالت : كان يفتح صلاته بذلك .

« وكان إذا أوتر ختم وتره بمد فراغه بقوله : سبحان الله القدوس (ثلاثا) ويمد بالثالثة صوته .

« وكان إذا خرج من بيته يقول : بسم الله توكلت على الله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل ، أو يُجهل على (حديث صحيح) .

« وقال - صلى الله عليه وسلم - من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له : هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان » (حديث حسن) .

« وقال ابن عباس عنه - ليلة مبيته عنده - : إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول : اللهم اجعل في قلبي نورا ، واجعل في لساني نورا ، واجعل في سمعي نورا ، واجعل في بصري نورا ، واجعل من خلقي نورا ، ومن أمامي نورا ، واجعل من فوق نورا ، واجعل من تحتي نورا . اللهم أعظم لي نورا » .

« وقال فضل ابن مرزوق عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشأى إليك ، فأني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا صفة ، وإنما خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تقبذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي ، فإنه لا يغفر الله ذنوب إلا أنت إلا وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضى صلاته » . وذكر أبو داود عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم . فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم » .

وقال - صلى الله عليه وسلم - : « إذا دخل أحدكم المسجد فليصل وليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، فإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » . وذكر عنه أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وآله وسلم ، ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك . فإذا خرج صلى على محمد وآله وسلم ، ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك » .

« وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل . وكان يقول إذا أصبح : اللهم بك أصبحنا ، وبك أمسينا ، وبك نحيا ، وبك نموت ، وإليك النشور . (حديث صحيح) . وكان يقول : « أصبحنا وأصبح الملك لله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ، وأعوذ بك من شر هذا اليوم ، وشر ما بعده ؛ رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر . وإذا أمسى قال : أمسينا وأمسى الملك لله . الخ (ذكره مسلم) .

« وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه - مرني بكلمات أفولحن إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، رب كل شيء مليك ومالك . أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم . قاله : قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعتك » (حديث صحيح) . « ثم ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب » .

... « وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء . ثم يقول : « اللهم لك الحمد ، أنت كسوتني ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له . (حديث صحيح) .

« ويذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : « الحمد لله الذي كفاني وآوانى ، والحمد لله الذي أطعنى وسقانى ، والحمد لله الذي منّ على . أسألك أن تجبرني من النار » .

« وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الحلاء : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » .

« وكان إذا خرج من الحلاء قال : « غفرانك » ويذكر عنه أنه كان يقول : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني (ذكره ابن ماجه) .

« وثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ، ثم قال للصحابة : توشأوا باسم الله . « ويذكر عنه أنه كان يقول « عند رؤية الهلال » : « اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله » (قال الترمذى حديث حسن) .

« وكان إذا وضع يده في الطعام قال : باسم الله . ويأمر الآكل بالتسمية ويقول : إذا

أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى ، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل : باسم الله في أوله وآخره » (حديث صحيح) .

وهكذا كانت حياته كلها - صلى الله عليه وسلم - بدقائقها متأثرة بهذا التوجيه الإلهي الذي تلقاه في اللحظة الأولى . وقام به تصويره الإيمان على قاعدته الأصلية المريقة .

ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة : حقيقة أن الله هو الذي خلق . وهو الذي علم . وهو الذي أكرم . أن يعرف الإنسان . ويشكر . ولكن الذي حدث كان غير هذا ، وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطع الثاني للسورة :

« كلا ! إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى » ..

إن الذي أعطاه فأغناه هو الله . كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه . ولكن الإنسان في عمومه - لا يستغنى إلا من بصره إيمانه - لا يشكر حين يُعطى فيستغنى ؟ ولا يعرف مصدر النعمة التي أغنته ، وهو المصدر الذي أعطاه خلقه وأعطاه علمه .. ثم أعطاه رزقه .. ثم هو يطغى ويفجر ، ويبغى ويشكر ، من حيث كان ينبغي أن يعرف ثم يشكر .

وحين تبرز صورة الإنسان الطاغى الذي نسي نشأته وأبطره الفنى ، يجيء التعقيب بالتهديد للنفوس : « إن إلى ربك الرجعى » فأين يذهب هذا الذي طغى واستغنى ؟

وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد الصور الإيمانى . قاعدة الرجعة إلى الله . الرجعة إليه في كل شيء وفي كل أمر ، وفي كل نية ، وفي كل حركة ، فليس هناك مرجع سواه . إليه يرجع الصالح والطالح . والطائع والعاصى . والحق والباطل . والخير والشرير . والفنى والفقير .. وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه استغنى . ألا إلى الله تصير الأمور .. ومنه النشأة وإليه المصير .

وهكذا تجتمع في المقطعين أطراف الصور الإيمانى .. الخلق والنشأة . والتكريم والتعليم .. ثم .. الرجعة والمسابقة وحده بلاشريك : « إن إلى ربك الرجعى » ..

ثم يمضى للمقطع الثالث في السورة القصيرة يعرض صورة من صور الطغيان : صورة مستنكرة يجب منها ، ويغظم وقوعها في أسلوب قرآنى فريد .

« أرايت الذى ينهى عبدا إذا صلى ؟ أرايت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ؟ أرايت إن كذب وتولى ؟ ألم يعلم بأن الله يرى ؟ » .
والتشجيع والتعجيب واضح في طريقة التمييز ، التى تتمتع بجاراتها في لغة الكتابة . ولا تؤذى إلا في أسلوب الخطاب الحلى . الذى يعبر باللمسات المتقطعة في خفة وسرعة !
« أرايت » ؟ أرايت هذا الأمر المستنكر ؟ أرايته يقع ؟ « أرايت الذى ينهى عبدا إذا صلى ؟ » .

أرايت حين تظم شناعة إلى شناعة ؟ وتضاف بشاعة إلى بشاعة ؟ أرايت إن كان هذا الذى صلى ويتعرض له من ينهيه عن صلاته . . إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ؟ ثم ينهيه من ينهيه . مع أنه على الهدى ، أمر بالتقوى ؟ .
أرايت إن أضاف إلى الفعل المستنكرة فملة أخرى أشد نكرا ؟ « أرايت إن كذب وتولى ؟ » .
هنا يجيء التهديد الملفوف كما جاء في نهاية المقطع الماضى : « ألم يعلم بأن الله يرى ؟ » يرى تكذيبه وتولييه . ويرى نهيه للعبد المؤمن إذا صلى ، وهو على الهدى ، أمر بالتقوى . يرى .
وللرواية ما بعدها ! « ألم يعلم بأن الله يرى ! »

وأمام مشهد الطغيان الذى يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان ، وفي وجه الطاعة ، يجيء التهديد الحاسم الرادع الأخير ، مكشوف في هذه المرة لاملفوها : « كلا . لئن لم ينته لنسفنا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة . فليدع ناديه . سندع الزبانية » .

إنه تهديد في إيانه . في اللفظ الشديد العنيف : « كلا . لئن لم ينته لنسفنا بالناصية » .
هكذا « لنسفنا » بهذا اللفظ الشديد الصور يجرسه لمعناه . والسفع : الأخذ بعنف . والناصية : الجهة . أعلى مكان يرضه الطاغية للتكبر . مقدم الرأس للتشامخ : إنها ناصية تستحق السفع والصرع : « ناصية كاذبة خاطئة » ! وإنها للحظة سفع وصرع . فقد يخطر له أن يدعوا من يمتز بهم من أهله ومحبيه : « فليدع ناديه » أما نحن فإنا « سندع الزبانية » الشداد الغلاظ . . وللمركة إذن معروفة المصير !

وفي ضوء هذا المصير التخيل الرعب . . تختم السورة بتوجيه المؤمنين للتأني إلى الإصرار والثبات على إيمانهم وطاعتهم . .

« كلا . لا تطعه ، واسجد ، واقرب . »

كلا ! لا تطع هذا الطاغى الذى ينهى عن الصلاة والدعوة . واسجد لربك واقرب منه بالطاعة والعبادة . ودع هذا الطاغى . الناهى دعه للزبانية !

ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة — عدا للمقطع الأول منها — قد نزلت فى أبى جهل إذ مر برسول الله — صلى الله عليه وسلم — وهو يصلى عند اللقاع . فقال (يا محمد . ألم أنك عن هذا ؟ وتوعده . فأغلظ له رسول الله — صلى الله عليه وسلم — واتهره . .) ولما بها هى التى أخذ فيها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بغناقه وقال له : « أولى لك ثم أولى » فقال : يا محمد بأى شيء تهددنى ؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادى ناديا ، فأزل الله : « فليدع ناديه . . » وقال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملائكة المذاب من ساعته . ولكن دلالة السورة عامة فى كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله . وكل طاغ باغ ينهى عن الصلاة ، ويتوعد على الطاعة ، ويغشال بالقوة . . والتوجيه الربانى الأخير : « كلا ! لا تطعه واسجد واقرب . » . .

وهكذا تناسق مقاطع السورة كلها وتكامل إيقاعاتها . . .

سُورَةُ الْقَدَرِ مَكِّيَّةٌ وآياتها ٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ وَالرُّوحُ فِيهَا يَأْذُنُ رَبَّهُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ » ..

الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة للعودة للشهوة التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وإقبال. ليلة الاتصال للطلق بين الأرض وللأعلى. ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته، وفي دلالاته، وفي آثاره في حياة البشرية جميعا. العظمة التي لا يحيط بها الإدراك البشري: « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وما أدراك ما ليلة القدر؟ » .. « ليلة القدر خير من ألف شهر » ..

والنصوص القرآنية التي تذكر هذا الحدث تكاد ترف وتثير. بل هي تفيض بالنور الهادي، الساري الرائق الودود. نور الله للشرق في قرآنه: « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ » ونور لللائكة والروح وهم في غدوم ورواحهم طوال الليلة بين الأرض وللأعلى: « نَزَلَ لِلْأَنفُسِ وَالرُّوحِ فِيهَا يَأْذُنُ رَبَّهُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ » .. ونور الفجر الذي تمرضه (١٤ - في خلال التركن [٣٠])

النصوص متناسقا مع نور الوحي ونور الملائكة ، وروح السلام للرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود : « سلام هي حتى مطلع الفجر » .

والليلة التي تحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة ، إنا كنا منذرين ، فيها يفرق كل أمر حكيم . أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » .. والمعروف أنها ليلة من ليالي رمضان ، كما ورد في سورة البقرة : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » .. أى التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليبلغه إلى الناس . وفي رواية ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة الملق كان في شهر رمضان ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحنث في غار حراء .

وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة . بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من رمضان . وبعضها يعين الليلة الواحدة والعشرين . وبعضها يعين ليلة من الليالي العشر الأخيرة .. وبعضها يطلقها في رمضان كله . فهي ليلة من ليالي رمضان على كل حال في أرجح الآثار .

واسمها : « ليلة القدر » .. قد يكون معناه التقدير والتقدير . وقد يكون معناه القيمة والقام .. وكلاهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم . حدث القرآن والوحي والرسالة . . وليس أعظم منه ولا أقوم في أحداث هذا الوجود . وليس أدل منه كذلك على التقدير والتقدير في حياة المبيد . وهي خير من ألف شهر . والعهد لا يفيد التحديد . في مثل هذه المواضع من القرآن . إنما هو يفيد التكثير . واليلة خير من آلاف الشهور في حياة البشر . فكيف من آلاف الشهور وآلاف السنين قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض مآثره هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحولات .

والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشرى : « وما أدراك ما ليلة القدر » .. وذلك بدون حاجة إلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة . فهي ليلة عظيمة باختيار الله لها لبدء تنزيل هذا القرآن . وإفاضة هذا النور على الوجود كله ، وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير البشرى والحياة الإنسانية ، وبما تضمنه هذا القرآن .

من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض والضمير^(١) . وتنزل اللانسكة وجبريل - عليه السلام - خاصة ، بإذن ربهم ، ومعهم هذا القرآن - باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة - وانتشارهم فيها بين السماء والأرض في هذا المهرجان السكوني ، الذي تصوره كلمات السورة تصويراً عجباً ..

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المحيية السعيدة ، ونصور ذلك المهرجان العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة ، وتتدبر حقيقة الأمر الذي تم فيها ، وتنملي آثاره المتطاولة في مراحل الزمان ، وفي واقع الأرض ، وفي تصورات القلوب والعقول .. فلنأثرى أمراً عظيماً حقاً . ندرك طرفاً من مغزى هذه الإشارة القرآنية إلى تلك الليلة :

« وما أدراك ما ليلة القدر ؟ » ..

لقد فرق فيها من كل أمر حكيم . وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين . وقد قررت فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد . أقدار أمم ودول وشعوب . بل أكثر وأعظم .. أقدار حقائق وأوضاع وقلوب !

ولقد نفعل البشرية - لجهالاتها ونسكدها طالعها - عن قدر ليلة القدر . وعن حقيقة ذلك الحدث ، وعظمة هذا الأمر . وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته قدت أسعد وأجل آلاء الله عليها ، وخسرت السعادة والسلام الحقيقي - سلام الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع^(٢) - الذي وهبها إياه الإسلام . ولم يعوضها عما قدت ماتت عليها من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والمآلة . فهي شقية ، شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل المعاش !

لقد انطفأ النور الجليل الذي أشرق في روحها مرة ، وانطمست الفرحة الوضيئة التي رقت بها وانطلقت إلى اللائ الألى . وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب . فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء وطلاقة الرفرة إلى عليين ..

ونحن - للؤمين - مأمورون أن لانسى ولا ننفل هذه الذكرى ؟ وقد جعل لنا نبينا

(١) يراجع بتوسع كتاب : السلام العالمى والإسلام .

(٢) فصول في كتاب : السلام العالمى والإسلام .

- صلى الله عليه وسلم - سيلا هينا لبنا لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لنظل موصولة بها أبدا ، موصولة كذلك بالحدث الكوني الذى كان فيها . وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام ، ومن تحريرها والتطلع إليها في الليالى المشرقة لأخيرة من رمضان .. فى الصحيحين : « تعمروا ليلة القدر فى المشر الأواخر من رمضان » .. وفى الصحيحين كذلك : « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ..

والإسلام ليس شكلية ظاهرة . ومن ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى القيام فى هذه الليلة أن يكون « إيمانا واحتسابا » .. وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التى اشتملت عليها هذه الليلة « إيمانا » وليكون تجردا لله وخلصا « واحتسابا » .. ومن ثم تنبض فى القلب حقيقة ممتنة بهذا القيام . ترتبط بذلك المعنى الذى نزل به القرآن . والنهج الإسلامى فى التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة فى الضمير ، ويعمل العبادة وسيلة لاستحياء هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها فى صورة حية تتخلل للمشاعر ولا تقف عند حدود التفكير .

وقد ثبت أن هذا النهج وحده هو أصلح الناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة فى عالم الضمير وعالم السلوك . وأن الإدراك النظرى وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة ، وعن غير طريقها ، لا يقر هذه الحقائق ، ولا يحررها حركة دافسة فى حياة الفرد ولا فى حياة الجماعة .

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إيمانا واحتسابا ، هو طرف من هذا للنهج الإسلامى الناجع القويم .

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ مَدَنِيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ * رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَقُلُ صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ * وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ * وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الَّذِينَ حُنَفَاءَ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ .

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ،
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ .

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاءُؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ .
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ » ..

هذه السورة معدودة في المصحف في أكثر الروايات أنها مدنية . وقد وردت بعض الروايات
بمكيتها . ومع رجحان مدنيتهما من ناحية الرواية ، ومن ناحية أسلوب التفسير التفرري ، فإن كونها
مكية لا يمكن استبعاده . وذكر الزكاة فيها وذكر أهل الكتاب لا يترق قرينة مانعة . فقد ورد
ذكر أهل الكتاب في بعض السور المقطوع بمكيتها . وكان في مكة بعض أهل الكتاب الذين

آمنوا ، وبعضهم لم يؤمنوا . كما أن نصارى نجران وفدوا على الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مكة وآمنوا كما هو معروف . وورد ذكر الزكاة كذلك في سور مكية .

والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريرى هو الذى يرجع أنها مدنية إلى جانب الروايات القائلة بهذا .

والحقيقة الأولى هي أن بعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف ، وما كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة :

« لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة : رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ، فيها كتب قيمة » ..

والحقيقة الثانية : أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه ، إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » .

والحقيقة الثالثة : أن الدين في أصله واحد ، وقواعده بسيطة واضحة ، لا تدعو إلى التفرق والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة : « وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة » .

والحقيقة الرابعة : أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية . ومن ثم يختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافا بينا :

« إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدون فيها أولئك هم شر البرية . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها أبدا ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه » ..

وهذه الحقائق الأربعة ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة الأخيرة . وفي التصور الإيماني كذلك . فصلها فيما يلي :

« لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة : رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ، فيها كتب قيمة »

لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة . كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا يرغب لها صلاح إلا رسالة جديدة ، ومنهج جديد ، وحركة جديدة . وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعا سواء أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرقوها ، أو المشركون في الجزيرة العربية وفي خارجها سواء .

وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة الجديدة ، وإلا على يد رسول يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة : « رسول من الله يتلو صحفا مطهرة » .. مطهرة من الشرك والكفر « فيها كتب قيمة » .. والكتاب يطلق على الموضوع ، كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة ، وكتاب القدر ، وكتاب القيامة ، وهذه الصحف المطهرة - وهي هذا القرآن - فيها كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة ..

ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إبانها ، وجاء هذا الرسول في وقته ، وجاءت هذه الصحف وما فيها من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثا لاتصلح الأرض إلا به . فاما كيف كانت الأرض في حاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا الرسول فنكتفي في بيانه باقتطاف لحظات كاشفة من الكتاب القيم الذي كتبه الرجل السلم « السيد أبو الحسن علي الحسيني الندوي » بعنوان : « ماذا خسر العالم بأخطأ المسلمين » . وهو أوضح وأخصر ما قرأناه في موضوعه :

جاء في الفصل الأول من الباب الأول :

« كان القرن السادس والسابع ليلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف . فكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرون . وما طوى وجه الأرض قوة تمسك يدها وتمنعها من التزدي . وقد زادت الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها . وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه ، فنى نفسه ومصره ، وقد رشده ، وقوة التمييز بين الخير والشر ، والحسن والقيح . وقد خفت دعوة الأنبياء من زمن ، والمصاييح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصف التي هبت بعدهم ، أوقيت ونورها ضئيل لا يثير إلا بعض القلوب ، فضلا عن البيوت ، فضلا عن البلاد . وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة ، ولادوا بالأديرة والكنائس والحلقات

فرارا بدينهم من الفتن ، وضنا بأنفسهم ، أوردية إلى الدعة والسكون ، وفرارا من تكاليف الحياة وجدها ، أو فشلا في كفاح الدين والسياسة ، والروح والمادة ؟ ومن بقى منهم في تيار الحياة اصطاح مع الملوك وأهل الدنيا وعاونهم على إغتهم وعدوانهم ، وأكل أموال الناس بالباطل . . .

« أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والتلاعبين ؛ ولعبة المحرمين والناقضين ، حتى فقدت روحها وشكلها ، فلو بحث أصحابها الأولون لم يعرفوها ؛ وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح القوضى والإغلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكم ، وشغلت بنفسها لا تحمّل للعالم رسالة ، وللاأهم دعوة ، وأفلس في ممنوياتها ، ونضب معين حياتها ، لا تملك مشرعا صايبا من الدين الساموي ، ولا نظاما ثابتا من الحكم البشري » ..

هذه اللوحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعث المحمدية . وقد أشار القرآن إلى مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى ..

من ذلك قوله عن اليهود والنصارى : « وقالت اليهود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله^(١) » .. « وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء »^(٢) ..

وقوله عن اليهود : « وقالت اليهود : يد الله مظلولة . غلت أيديهم ولنوا بما قالوا . بل يدام مبسوطان ينفق كيف يشاء^(٣) » .

وقوله عن النصارى : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم^(٤) » .. « لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة^(٥) » .

وقوله عن المشركين : « قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ، ولا أتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم ؛ ولا أتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين » .. وغيرها كثير ..

(٢) سورة البقرة : ١١٣

(٤) لآئدة ٧٢

(١) سورة التوبة : ٣٠

(٣) لآئدة ٦٤

(٥) لآئدة ٧٣

وكان وراء هذا الكفر ماوراء من الشر والاعطاط والشقاق والحرب الذي عم أرجاء الأرض ... » وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة سالحة للزاج ، ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة ، ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة ، ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة ، ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء ^(١) .

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة . وما كان الذين كفروا من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا بيئة هذا الرسول للنقد الهادى للبين . . .

* * *

ولما قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاديقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يفرقوا ويختلفوا في دينهم عن جهل أو عن غموض في الدين أو تمقيد . إنما هم يفرقوا ويختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة من دينهم على أيدي رسلهم :

« وما تفرق الدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » . .

وكان أول التفرق والاختلاف ماوقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عيسى - عليه السلام - فقد انقسموا شعبا وأحزابا . مع أن رسولهم هو موسى - عليه السلام - وكتابتهم هو التوراة . فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي طوائف الصدوقيين ، والفريسيين ، والآسين ، والغلاة ، والسامريين .. ولكل طائفة ممة واتجاه . ثم كان التفرق بين اليهود والنصارى ، مع أن المسيح - عليه السلام - هو أحد أنبياء بني إسرائيل وآخرهم ، وقد جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة . ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين اليهود والمسيحيين حد العداء العنيف والحقد القديم . وحفظ التاريخ من المجازر بين الفريقين ما تشمّر له الأبدان .

« وقد تجدد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم (أي اليهود) إلى المسيحيين . وبغض المسيحيين إليهم ، وشوه سمعتهم . ففي السنة الأخيرة من حكم فوكاس (٦١٠ م) أوقع اليهود بالمسيحيين في أنطاكية ، فأرسل الامبراطور قائده « ابنوسوس » ليقض على ثورتهم . فذهب وأخذ عمله بقسوة نادرة ، فقتل الناس جيما قتلًا بالسيف ، وشتقا ، وإغراقا ، وإحراقا ، وتمتديا ، وربما للوحوش الكسرة ... وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة ، قال

(١) من كتاب : ماذا خسر العالم . . .

المقرزي في كتاب الخطط : « وفي أيام (فوقا) ملك الروم ، بمث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر غربوا كنائس القدس ، وفلسطين وعامة بلاد الشام ، وقتلوا النصارى بأجمعهم ، وأنوا إلى مصر في طلبهم ، وقتلوا منهم أمة كبيرة ، وسبوا منهم سبياً لا يدخل تحت حصر . وساعدوا اليهود في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم ؛ وأقبلوا نحو القدس من طبرية ، وجبل الجليل ، وقرية الناصرة ومدينة صور ، وبلاد القدس ؛ فتلوا من النصارى كل منال وأعظموا النكابة فيهم ، وخربوا لهم كنيسة تين بالقدس ، وأحرقوا أماً كنهم ، وأخذوا قطعة من عود الصليب ، وأسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه . إلى أن قال - بعد أن ذكر فتح القدس :

« فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور ، وأرسلوا بقيتهم في بلادهم ، وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى وقتلهم ، فكانت بينهم حرب ، اجتمع فيها من اليهود نحو ٢٠ ألفاً وهدموا كنائس النصارى خارج صور . فقوّس النصارى عليهم وكأثروهم فانهمز اليهود هزيمة قبيحة ، وقتل منهم كثير . وكان هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية ، وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنه ، ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر ، ويمجد ماضيه الفرس ، فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرها ، وقدموا له الهدايا الجليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم منه ويحلف لهم على ذلك ، فأمنهم وحلف لهم . ثم دخل القدس ، وقد تلقاهم النصارى بالأناجيل والصلبان والبخور والشموع للشعلة ، فوجد المدينة وكنائسها خراباً ، فساء ذلك ، وتوجع لهم ، وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرس ، وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم الكنائس ، وأنهم كانوا أشد نكابة لهم من الفرس ، وقاموا قياماً كبيراً في قتلهم عن آخرهم ، وحشوا هرقل على الواقعة بهم ، وحسنوا له ذلك . فاحتج عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه ، فأثارتهم وبطارقتهم وقسيسهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم ، فلنهم عملوا عليه حيلة حتى آمنهم من غير أن يعلم بما كان منهم ، وأنهم يقومون عنه بكفارة يمينه بأن يلزموا ويلزموا النصارى بصوم حصة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور ؛ فقال إلى قولهم وأوقع باليهود وقبحة شنعاء أبادهم جميعهم فيها ، حتى لم يبق في ممالك الروم في مصر والشام إلا من فر وأختفى .

« وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان : اليهود والنصارى ، من القسوة والضرارة بالدم الإنساني ، وتحين الفرس للنكابة في العدو ، وعدم مراعاة الحدود في ذلك » (١) :

(١) عن كتاب : ماذا خسر العالم بالخطايا المسلمين ص ٩ - ١١ طبعة أولى .

ثم كان الفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم ، مع أن كتابهم واحد ونبيهم واحد .
تفرقوا واختلّفوا أولاً في العقيدة . ثم تفرقوا واختلّفوا طوائف متعادية متنافرة متقاتلة . وقد
جارت الخلافات حول طبيعة المسيح - عليه السلام - وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية .
وطبيعة أمه مريم . وطبيعة الثالوث الذى يتألف منه « الله » - فى زعمهم - وحكى القرآن
قولين منها أو ثلاثة فى قوله : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » .. « لقد
كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » « وإذ قال الله يعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس :
اتخذوني وأمى إلهين من دون الله ^(١) ؟ » .

« وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الدينى ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية ،
وبين نصارى مصر . أوبين « الملاكية » ، « النوفوسية » بلفظ أمح . فكان شعار الملاكية
عقيدة ازدواج طبيعة المسيح ، وكان النوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة
هى الإلاهية . التى تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية كقطرة من الحبل تقع فى بحر عميق
لاقرار له . وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزبين فى القرن السادس والسابع ، حتى صار كأنه
حرب عوان بين دينين متنافسين ، أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى .. كل طائفة تقول
للأخرى : إنها ليست على شىء .

« وحاول الامبراطور هرقل (٦١٠ - ٦٤١) بعد انتصاره على الفرس (سنة ٦٣٨) جمع
مذاهب الدولة للتصارعة وتوحيدها ، وأراد التوفيق ، وتقررت صورة التوفيق أن يجتمع الناس
عن الخوض فى الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح ، وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان ،
ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة أو قضاء واحد . وفى صدر عام ٦٣١ حصل
وفاق على ذلك ، وصار المذهب النوثيلى مذهباً رسمياً للدولة ، ومن تضمهم من أتباع الكنيسة
السيحية . وصمم هرقل على إظهار المذهب الجديد على ما عده من المذاهب المخالفة ، متوسلاً إلى
ذلك بكل الوسائل . ولكن القبط نابذوه العداء ، وتبرأوا من هذه البدعة والتحرّفوا
وصدّوا له واستأنّوا فى سبيل عقيدتهم القديمة . وحاول الامبراطور مرة أخرى توحيد المذاهب
وحسم الخلاف فاقنع بأن يقر الناس بأن الله له إرادة واحدة . وأما المسألة الأخرى وهى نفاذ
تلك الإرادة بالفعل فأرجأ القول فيه ، ومنع الناس أن يخوضوا فى مناظرته . وجعل ذلك رسالة

رمية ، ذهب بها إلى جميع جهات العالم الشرق . ولكن الرسالة لم تهدي العاصفة في مصر ، ووقع اضطهاد فطيع على يد قيصر في مصر استمر عشر سنين ، ووقع في خلالها ما تشع منه الجلود ، فرجال كانوا يمدبون ثم يقتلون غرقا ، وتوقد للمشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض ويوضع السجين في كيس مملوء بالرمل ويرمى في البحر . إلى غير ذلك من الفظائع ^(١) .

وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعا « من بعد ما جاءتهم البينة » . فلم يكن بنقصهم العلم والبيان ؟ إنما كان يحرفهم الهوى والانحراف .

على أن الدين في أصله واضح والمقيدة في ذاتها بسيطة :
« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة » وهذه هي قاعدة دين الله على الإطلاق :
عبادة الله وحده ، وإخلاص الدين له ، وللبيل عن الشرك وأهله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة : « وذلك دين القيمة » . عقيدة خالصة في الضمير ، وعبادة لله ، ترجم عن هذه المقيدة ، وإنفاق المال في سبيل الله ، وهو الزكاة . فمن حقق هذه القواعد ، فقد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب ، وكما هو في دين الله على الإطلاق . دين واحد . وعقيدة واحدة ، تنوالت بها الرسائل ، ويتوافت عليها الرسل . دين لا غموض فيه ولا تعقيد . وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف ، وهي بهذه الصراحة ، وبهذه البساطة ، وبهذا التيسير . فأين هذا من تلك التصورات المعقدة ، وذلك الجدل الكثير ؟

فأما وقد جاءتهم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم ؟ ثم جاءتهم البينة ، حية في صورة رسول من الله يتلو محفا مطهرة ؟ ويقدم لهم عقيدة ، واضحة بسيطة ميسرة ، فقد تبين الطريق . ووضع مصير الذين يكفرون والذين يؤمنون :

« إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية . جزاؤهم عند ربهم جنات عدن

(١) عن كتاب : ماذا خسر العالم .. ص ٣٠٥

تجربى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا . رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه ..

إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - هو الرسول الأخير ؛ وإن الإسلام الذى جاء به هو الرسالة الأخيرة . وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح . وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة بعد مهلة ، لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء الله أن يختم الرسالات إلى الأرض بهذه الرسالة الأخيرة الجامعة الشاملة الكاملة ، فقد تعددت الفرصة الأخيرة ، فلما إيمان فنجاة ، وإما كفر فهلاك . ذلك أن الكفر حينئذ دلالة على الشر الذى لاحد له ، وأن الإيمان دلالة على الخير البالغ أمده .

« إن الذين كفروا من أهل الكتاب ولشركيين في نار جهنم خالدين فيها . أولئك هم شر البرية » حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال . مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدابهم ونظمهم عادامت تقوم على غير إيمان ، بهذه الرسالة الأخيرة ، وبهذا الرسول الأخير . لانتزيب في هذا الحكم لأى مظهر من مظاهر الصلاح ، للقطوعة الاتصال بمنهج الله الثابت القويم .

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير البرية » .

حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال . ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال . إنه الإيمان . لا مجرد مولد في أرض تدعى الإسلام ، أوفى بيت يقول : إنه من المسلمين . ولا مجرد كلمات يتصدق بها الإنسان ! إنه الإيمان الذى ينشئ آثاره في واقع الحياة : « وعملوا الصالحات » .. وليس هو الكلام الذى لا يمتدى الشفاء ! والصالحات هى كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل . وفى أولها إقامة شريعة الله في الأرض ، والحكم بين الناس بما شرع الله . فمن كانوا كذلك فهم خير البرية .

« جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » ..

جنات للإقامة الدائمة في نعيمها الذى يمثلها هنا الأمن من الفناء والقوات . والطمأنينة من القلق الذى يسكر وينقص كل طيبات الأرض . كما يمثلها جريان الأنهار من تحتها ، وهو يلقى ظلال النداء والحياة والجمال !

ثم يرتقى السياق درجة أودرجات في تصوير هذا النعيم القيم :

« رضى الله عنهم ورضوا عنه » ..

هذا الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعم . . وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم . الرضا عن قدره فيهم . والرضا عن إنعامه عليهم . والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم . الرضا الذي يثمر النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح الخالص العميق . .

إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته . . « رضى الله عنهم ورضوا عنه » حيث يعجز أى تعبير آخر عن إلقاء مثل هذه الظلال !

« ذلك لمن خشى ربه » . .

وذلك هو التوكيد الأخير . التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب بالله، ونوع هذه الصلة ، والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح ، وتنبى عن كل انحراف . . الشعور الذى يزيح الحواجز ، ويرفع الأستار ، ويقف القلب عارياً أمام الواحد القهار . والذى يخلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك فى كل صورة من صورته . فالذى يخشى ربه حقاً لا يملك أن يُخطئ فى قلبه ظلال لغيره من خلقه . وهو يعلم أن الله يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه ، فهو أغنى الشركاء عن الشرك . فإما عمل خالص له ، وإلا لم يقبله .

تلك الحقائق الأربعة الكبيرة هى مقررات هذه السورة الصغيرة ، يرضها القرآن بأسلوبه الخاص ، الذى يتجلى بصفة خاصة فى هذه السور القصار . .

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ مَكِّيَّةٌ وآياتها ٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنْسَانُ :
مَا لَهَا ؟ * يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَخْبَارَهَا * إِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا * يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ ...

هذه السورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات ؛ ومكية في بعض الروايات الأخرى .
ونحن نرجع الروايات التي تقول بأنها مكية . وأسلوبها التديري وموضوعها يؤيدان هذا .
إنها هزة عنيفة للقلوب المرافقة . هزة يشترك فيها للوضع والشهد والإيقاع اللفظي . وصيحة
قوية مزلزلة للأرض ومن عليها ؛ فما يكادون يفقهون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء
في بضع فقرات قصار !
وهذا هو طابع الجزء كله ، يتمثل في هذه السورة تمثلا قويا . . .

* * *

« إذا زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها ، وقال الإنسان ما لها ؟ يومئذ
تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها » .
إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافا ، وتزلزل زلزالا ، وتنفص مافي جوفها .

نفضا ، وتخرج مايقفها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلا . وكأنها تتخفف من هذه الأثقال ، التي حملتها طويلا !

وهو مشهد يهز تحت أقدام السمعين لهذه السورة كل شيء ثابت ؛ ويخيل إليهم أنهم يترجون ويتأرجحون ، والأرض من تحتهم تهتز وتمور ! مشهد يخلع القلوب من كل ما تنشبت به من هذه الأرض ، وتحسبه ثابتا باقيا ؛ وهو الإيهام الأول لمثل هذه المشاهد التي يصورها القرآن ، ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمجرد سماع العبارة القرآنية الفريدة !
وبزيد هذا الأثر وضوحا بتصوير « الإنسان » حيال للشهد للمروض ، ورسم اشغالاته وهو يشهده :

« وقال الإنسان : مالها ؟ .. »

وهو سؤال للشدوه المبهوت للفجوة ، الذي يرى مالم يسمه ، وبواجه مالا يدرك ، ويشهد مالا يملك الصبر أمامه والسكوت . مالها ؟ ما الذي يزلزلها هكذا ويرجها رجا ؟ مالها ؟ وكأنه يتأيل على ظهرها ويترنح معها ؛ ويحاول أن يمسك بأي شيء يسنده ويثبت ، وكل ماحوله يحور مورا شديدا !

« والإنسان » قد شهد الزلازل والبراكين من قبل . وكان يصاب منها بالملح والذعر ، والمهلك والدمار ، ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شيئا بينه وبين ما كان يقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا . فهذا أمر جديد لاعهد للإنسان به . أمر لا يعرف له سرا ، ولا يذكر له نظيرا . أمر هائل يقع للمرة الأولى !

« يومئذ » .. يوم يقع هذا الزلزال ، ويُشَدَّه أمامه الإنسان « تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها » .. يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها ، وتصف حالها وما جرى لها .. قد كان ما كان لها « بأن ربك أوحى لها » .. وأمرها أن تمور مورا ، وأن ترتزل زلزالها ، وأن تخرج أفعالها ! فأطاعت أمر ربها « وأذنت لربها وحقت » .. تحدث أخبارها . فهذا الحال حديث واضح عما وراه من أمر الله ووحيه إليها . .

وهناو « الإنسان » مشدوه مأخوذ ، والإيقاع يلهث فزعا ورعبا ، ودهشة وعجبا ،

واضطرابا ومورا . . هنا و « الإنسان » لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل : مالها ؟ مالها هنا يواجه بمشهد الحشر والحساب والوزن والجزاء :

« يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » .

وفي لحظة نرى مشهد القيام من القبور : « يومئذ يصدر الناس أشتاتا » . . نرى مشهدهم بشتيتا منبعثا من أرجاء الأرض « كأنهم جراد منتشر » . . وهو مشهد لاعهد للإنسان به كذلك من قبل . مشهد الخلائق في أجيالها جميعا تنبث من هنا ومن هناك : « يوم تشقق الأرض عنهم سراعا » . . وحينما امتد البصر رأى شعبا ينبعث ثم ينطلق مسرعا لا يلوي على شيء ، ولا ينظر وراءه ولا حواليه : « مهطعين إلى الداع » ممدودة رقابهم ، شاخصة أبصارهم . « لسكل امرئ منهم يومئذ شأن يفنيه » .

إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر . هائل مرووع . مفرع . مرعب . مذهل . . .

كل أولئك وسائر ما في المعجم من أمثاله لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئا مما يبلغه إرسال الأجيال قليلا يتعلاه بقدر ما يملك وفي حدود ما يطبق !

« يومئذ يصدر الناس أشتاتا » . . « ليروا أعمالهم » . . وهذه أهد وأدهى . . إنهم ذاهبون إلى حيث تعرض عليهم أعمالهم ، ليواجهوها ، ويواجهوا جزاءها . ومواجهة الإنسان لعمله قد تكون أحيانا أقى من كل جزاء . وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبين نفسه ، ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوبات الندم ولتلع الضمير . فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد ، في حضرة الجليل العظيم الجبار الكبير ؟ !

إنها عقوبة هائلة رهية . . مجرد أن يُروا أعمالهم ، وأن يواجهوا بما كان منهم !

وراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولا يجازي عليها .

« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . .

ذرة . . كان القسرون القدامى يقولون : إنها البعوضة . وكانوا يقولون : إنها الهباء التي ترمى في ضوء الشمس . . . فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لقط الذرة . . .

(١٥ - في ظلال القرآن [٣٠])

فنحن الآن نعلم أن القدرة شيء محدد يحمل هذا الاسم ، وأنه أصغر بكثير من تلك الهبة التي ترى في ضوء الشمس ، فالهبة ترى بالعين المجردة . أما القدرة فلا ترى أبداً حتى بأعظم المجاهر في العالم . إنما هي « رؤيا » في ضمير العلماء ! لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجهره . وكل ما رآه هو آثارها !

فهذه أوما يشبهها من ثقل ، من خير أو شر ، تحضر ويراهها صاحبها ويجد جزاءها ! . . . عندئذ لا يحقر « الإنسان » شيئاً من عمله . خيراً كان أو شراً . ولا يقول : هذه صغيرة لا حساب لها ولا وزن . إنما يرتضى وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتماشة ذلك للوزن الدقيق الذي ترجع به القدرة أو تشيل !

إن هذا الوزن لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض . . . إلا في القلب للؤمن . . . القلب الذي يرتضى لثقال ذرة من خير أو شر . . . وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من الذنوب والمعاصي والجرائر . . . ولا تتأثر وهي تسحق رواسب من الخير دونها رواسب الجبال . . .

إنها قلوب عتلة في الأرض ، مسحوقة تحت أمتالها تلك في يوم الحساب ! !

سُورَةُ الْعَادِيَّاتِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالْعَادِيَّاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَّاتِ قَدْحًا * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَنْزِلْنِي بِرِنَقًا *
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِّ
الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ * أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَافِعٌ فِي الْقُبُورِ * وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ * إِنَّ رَبَّهُمْ
بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ » . .

يجرى سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة ، ينتقل من إحداها إلى الأخرى
قفزا وركضا ووثبا ، في خفة وسرعة وانطلاق ، حتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها فيستقر عندها
اللفظ والظل والموضوع والإيقاع كما يصل الراكن إلى نهاية اللطاف
وتبدأ بمشهد الخيل العادية الضابغة ، القاذحة للشرر بحوافرها ، المفيرة مع الصباح ، اللثيرة
للتنع وهو القبار ، الداخلة في وسط العدو فجأة تأخذه على غرة ، وتثير في صفوفه الدعر والفرار !
يليه مشهد في النفس من السكون والجحود والأثرة والشح الشديد !
ثم يعقبه مشهد لبثرة القبور وتحصيل ما في الصدور !

وفي الختام ينتهي النقع اللثار ، وينتهي السكون والشح ، وتنتهي البثرة والجمع . . إلى نهايتها
جما . إلى الله . فتستقر هناك : « إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ » . . .

والإيقاع الموسيقى فيه خشونة ودمدمة وفرقة ، تناسب الجو الصاخب المغمر الذي تنشئه
القبور البثرية ، والصدور المحصل ما فيها بشدة وقوة ، كما تناسب جو الجحود والكنود ، والأثرة
والشح الشديد . . فلما أراد لهذا كله إطارا مناسبا ، اختاره من الجو الصاخب المغمر كذلك ،
تثيره الخيل العادية في جريها ، الصاخبة بأصواتها ، القاذحة بحوافرها ، المفيرة فجأة مع الصباح ،

الثيرة للنعم والغبار ، الداخلة فى وسط السدو على غير انتظار . . . فكان الإطار من الصورة والصورة من الإطار (١)

« والماديات صبيحا ، فالموريات قدحا ، فالغيرات صبيحا ، فأثرن به نتما ، فوسطن به جمعا .. إن الإنسان لربه لكنود . وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحب الخير لشديد ... »

يقسم الله سبحانه بخل للمركة ، ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن بدأ عدوها وجربها ضابحة بأصواتها المروفة حين تجرى ، قارة للصخر بمخاوفرها حتى تورى الشرر منها ، مغيرة فى الصباح الباكر لمفاجأة العدو ، مثيرة للنعم والغبار . غبار المركة على غير انتظار . وهى توسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب ! إنها خطوات للمركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة . . . والقسم بالخل فى هذا الإطار فيه إيماء قوى بحب هذه الحركة والنشاط لها ، بمد الشورى بقيمتها فى ميزان الله والنفاته سبحانه إليها !

وذلك فوق تناسق الشهد مع المشاهد للقسم عليها والمقرب بها كما أسلفنا . أما الذى يقسم الله - سبحانه - عليه ، فهو حقيقة فى نفس الإنسان ، حين يغوى قلبه من دوافع الإيمان . حقيقة ينهب القرآن إليها ، ليجند إرادته لكفاحها ، مذ كان الله يعلم عمق وشائجها فى نفسه ، وتقل وقمها فى كيانه :

« إن الإنسان لربه لكنود . وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحب الخير لشديد » ..

إن الإنسان ليجعد نعمة ربه ، ويشكر جزيل فضله . ويتمثل كنبوده وجوده فى مظاهر شتى تبدو منه أفعالا وأقوالا ، تقوم عليه مقام الشاهد الذى يقرر هذه الحقيقة . وكأنه يشهد على نفسه بها . أوله يشهد على نفسه يوم القيامة بالكنبود والوجود : « وإنه على ذلك لشهيد » .. يوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال !

« وإنه لحب الخير لشديد » فهو شديد الحب لنفسه ، ومن ثم يحب الخير . ولكن كما يتمله مالا وسلطة ومتاعا بأعراض الحياة الدنيا ..

هذه فطرته . وهذا طبعه . مالم يخالط الإيمان قلبه . فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه واهتماماته . ويحبل كنبوده وجوده اعترافا بفضل الله وشكرانا . كما يبدل أثره وشحه بإشارا

(١) فصل التناحق الفنى فى كتاب التصوير الفنى فى القرآن .

ورحمة . ويريه القيم الحقيقية التي تستحق الحرص والتنافس والكد والكسح . وهي قيم
أعلى من المال والسلطة والمتاع الحيواني بأعراض الحياة الدنيا ..
إن الإنسان - بشر إيمان - حقير صغير . حقير للطامع ، صغير للاهتمامات . ومهما كبرت
أطماعه ، واشتد طموحه ، وتمات أهدافه ، فإنه يظل مرتكسا في حمأة الأرض ، مقيدا بمحدود
العمر ، سجيناً في سجن القنات .. لا يطلقه ولا يرفقه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض ، وأبعد
من الحياة الدنيا ، وأعظم من الذات .. عالم يصدر عن الله الأزلي ، ويعود إلى الله الأبدى ،
وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء ..

ومن ثم نجىء اللفظة الأخيرة في السورة لملاج الكنود والجحود والأثرة والشح ، لنحطيم
قيد النفس وإطلاقها منه . مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسى حب الخير ، وتوقظ
من غفلة البطر .

« أفلا يعلم إذا يثر ما في القبور ، وحصل ما في الصدور ؟ » ..
وهو مشهد عنيف مثير . يثر لما في القبور . يثر بهذا اللفظ العنيف المثير . وتحصيل
لأسرار الصدور التي ضنت بها وخبأتها بعيداً عن العيون . تحصيل بهذا اللفظ العنيف القاسي ..
فالجو كله عنف وشدة وتضفير !

أفلا يعلم إذا كان هذا ؟ ولا يذكّر ماذا يعلم ؟ لأن علمه بهذا وحده يكفي لهز الشاعر . ثم
ليدع النفس تبحث عن الجواب ، وتزود كل مراد ، وتصور كل ما يمكن أن يصاحب هذه
الحركات العنيفة من آثار وعواقب !

ويختم هذه الحركات المثيرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء ، وكل أمر ، وكل مصير :

« إن ربهم بهم يومئذ لخبير » ..

فالرجع إلى ربهم . وإنه لخبير بهم « يومئذ » وبأحوالهم وأسرارهم .. والله خير بهم
في كل وقت وفي كل حال . ولكن لهذه الخيرة « يومئذ » آثار هي التي تثير انتباههم لها في
هذا المقام ... إنها خيرة وراءها عاقبة . خيرة وراءها حساب وجزاء . وهذا للمنفى الضمى
هو الذي يلوح به في هذا المقام !

إن السورة مشوار واحد لاهت صاحب نائر .. حتى ينتهي إلى هذا القرار .. معنى ولفظاً
وإيقاعاً ، على طريقة القرآن !

سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ ؟ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ؟ * يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوثِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ * فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ
فِي عِشَّةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةُ ؟ *
نَارُ حَامِيَةٍ » . .

القارعة : القيامة . كالطامة ، والصاحخة ، والحاقة ، والنماشية . والقارعة توحى بالقرع
واللطم ، فهي تفرع القلوب بهولها .
والسورة كلها عن هذه القارعة . حقيقتها . وما يقع فيها . وما تنتهي إليه . . فهي تمرض
مشهدا من مشاهد القيامة .

والشاهد المروض هنا مشهد هول تناول آثاره الناس والجبال . فيبدو الناس في ظله
صفارا ضاللا على كثرتهم : فهم « كالفرش المبثوث » مستطارون مستخفون في حيرة الفرائش
الذي يهافت على الهلاك ، وهو لا يملك لنفسه وجهة ، ولا يعرف له هدفا ! ويبدو الجبال التي كانت
ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به حتى الأنسام ! فن تناسق التصوير أن
تسمى القيامة بالقارعة ، فيتسق الظل الذي يليه اللفظ ، والجرس الذي تشارك فيه حروفه كلها ،
مع آثار القارعة في الناس والجبال سواء ! وتلقى إجهادها للقلب وللشاعر ، تمهيدا لما ينتهي إليه
الشاهد من حساب وجزاء !

« القارعة . ما القارعة ؟ وما أدرأك ما القارعة ؟ » . .

لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة : « القارعة » بلا خبر ولا صفة . لتلقي
بظلمها وجرسها الإيحاء للدوى للرهبان
ثم أعقبها سؤال التجهيل : « ما القارعة ؟ » . . . فهي الأمر المستهول الغامض الذي يشير
لدهش والتساؤل !
ثم أجاب بسؤال التجهيل : « وما أدراك ما القارعة ؟ » . . . فهي أكبر من أن يحيط بها
الإدراك ، وأن يلم بها التصور !
ثم الإجابة بما يكون فيها ، لا بما هيها . فهايتها فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا :
« يوم يكون الناس كالفرش البثوث ، وتكون الجبال كالمن النفوش » . . .

هذا هو المشهد الأول للقارعة . مشهد تطير له القلوب شعاعا ، وترجف منه الأوصال
ارتجافا . ويحس السامع كأن كل شيء يتشبث بأفي هذه الأرض قد طار حوله هباءا ثم نجى
الحفافة للناس جميعا :

« فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية . وما
أدراك ماهيه ؟ نار حامية ! » .

وتقل الموازين وخفتها تفيدنا : قما لها عند الله اعتبار ، وقما ليس لها عنده اعتبار . وهذا
ما يليق التعبير بجملة ، وهذا - والله أعلم - ما يريد الله بكلماته . فالدخول في جدل عقلي
ولفظي حول هذه التميزات هو جفاء للحس القرآنى ، وعيب ينشئ الفراغ من الاهتمام الحقيقي
بالقرآن والإسلام !

« فأما من ثقلت موازينه » في اعتبار الله وتقويمه « فهو في عيشة راضية » . . . وبدعها
بجملة بالانفصال ، توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعم .

« وأما من خفت موازينه » في اعتبار الله وتقويمه « فأمه هاوية » . . . والأم هي مرجع
الطفل وملأه . فمرجع القوم وملأهم يومئذ هو الهاوية أوفى التعبير أناقة ظاهرة ، وتنسيق
خاص . وفيه كذلك غموض يمهّد لإيضاح يمهّد يزيد في عمق الأثر المقصود :

« وما أدراك ماهيه ؟ » . . .

سؤال التجهيل والتحويل للمهود في القرآن ، لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز
الإدراك !

ثم يجيء الجواب كثيرة الختام :

« نار حامية » ..

هذه هي أم التي خفت موازينه أمه التي رفى إليها وبأوى ! والألم عندنا الأمن والراحة ..
فإذا هو واجد عند أمه هذه .. المأوية .. النار .. الحامية !
إنها مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية !

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ وَأَيَاتُهَا ٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَلَمْ نَكْمَلْ لَكَ الْكَوْنُ * حَقًّا زُرْنُمُ الْقُبُورَ * كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ » .

هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وكأنما هي صوت نذير ، قائم على شرف عال .
يعد بصوته ويدوي بنبرته . يصبح نغم غافلين غمورين سادرين ، أشرفوا على الهاوية وعيونهم
مغمضة ، وحسهم مسحور . فهو يعد بصوته إلى أعلى وأبعد ما يبلغ :

« أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَقَّ زُرْتُمُ الْقُبُورَ » ..

أيها السادرون الغمورون . أيها اللاهون للتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة
وأنتم مفارقون . أيها المندوعون بما أنتم فيه عما يليه . أيها التاركون ماتكاثرون فيه وتتفاخرون
إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر .. استيقظوا وانظروا .. فقد « أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَقَّ
زُرْتُمُ الْقُبُورَ »

ثم يقرع قلوبهم بهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة القابر في إيقاع عميق رزين :

« كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ » ..

ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين :

« ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ » .

ثم يزيد التوكيد عمقا ورهبة ، وتلويحا بما وراءه من أمر ثقل ، لا يتبينون حقيقة أَلْهَاةِ
في غمرة الخمار والاستكثار :

« كلا لوتعلمون علم اليقين » ..

ثم يكشف عن هذه الحقيقة الطوية الرهية :

« لتروئن الجحيم » ..

ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقصها الرهيب في القلوب :

« ثم لترونها عين اليقين » ..

ثم يلقي بالإيعاز الأخير ، الذي يدع الحضور يفيق ، والغافل يتنبه ، والسادر يتلفت ، والناغم يرتدش ويرتجف مما في يديه من نعم :

« ثم لتسألن يومئذ عن النعم » ا

لنسألن عنه من أين نلتهموه ؟ وفيهم أنفقتموه ؟ أمن طاعة وفي طاعة ؟ أم من معصية وفي معصية ؟ أمن حلال وفي حلال ؟ أم من حرام وفي حرام ؟ هل شكرتم ؟ هل أدبتم ؟ هل شاركتم ؟ هل استأثرتم ؟

« لتسألن » عما تسكثرون به وتتفاخرون . فهو عبء تستخفونه في غمرنكم ولهوكم ولكن وراءه ما واءه من هم ثقيل ا

إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها . وتلقى في الحس ما تلقى بمعناها وإيقاعها . وتدع القلب مثقلا مشغولا بهم الآخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتماماتها التي بهش لها الفارغون ! إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل . . « ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر » . . وتنتهى ومضة الحياة الدنيا وتنطوى صفحتها الصغيرة . . ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال ؟ ويقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الإيحاء . فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الفريد ..

وما يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهية العميقة ، بإيقاعاتها الصاعدة الداهية في الفضاء إلى بعيد في مطلعها ، الرصينة الداهية إلى القرار العميق في نهايتها . . حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة التي يحياها على الأرض ، ثم يحمل ما يحمل منها ويمضي به مثقلا في الطريق ا

ثم ينتهى بحاسب نفسه على الصغير والزهيد !!!

سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ » .

في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدتها الإسلام . وتبرز معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة . إنها تضع الدستور الإسلامي كله في كلات قصار . وتصف الأمة للسمة : حقيقتها ووظيفتها . في آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة .. وهذا هو الإنجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله ..

والحقيقة الضخمة التي تقرها هذه السورة بمجموعها هي هذه :

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار ، وامتداد الإنسان في جميع الأدهار ، ليس هناك إلا منهج واحد راجع ، وطريق واحد ناجح . هو ذلك النهج الذي ترسم السورة حدوده ، وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمة . وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار ..

« والعصر ، إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

إنه الإيمان . والعمل الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي بالصبر ..

فما الإيمان ؟ ؟

نحن لانعرف الإيمان هنا تعريفة الفقهي ؟ ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة .

إنه اتصال هذا الكائن الإنسانى الفانى الصغير المحدود بالأصل للطلق الأزلئ الباقي الذى صدر عنه الوجود . ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر ، وبالتوالمبس الذى تحكم هذا الكون ، والقوى والطاقت للذخورة فى . والانطلاق حيثئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير . ومن حدود قوته الهزيلة إلى عظمة الطاقت الكونية المجهولة . ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التى لا يملها إلا الله (١) .

وفضلا عما يمنحه هذا الاتصال للكائن الإنسانى من . قوة وامتداد وانطلاق ، فإنه يمنحه إلى جانب هذا كله متاعا بالوجود ومافيه من جمال ، ومن مخلوقات تتماطف أرواحها مع روحه . فإذا الحياة رحلة فى مهرجان إلهى مقام للبشر فى كل مكان وفى كل أوان . . . وهى سعادة رفيعة ، وفرح نفيس ، وأنس بالحياة والسكون كأنس الحبيب بالحبيب . وهو كسب لا يملده كسب . وفقدانه خسران لا يملده خسران . . .

ثم إن مقومات الإيمان هى بذاتها مقومات الإنسانية الرفيمة الكريمة . . .

التبذل لإله واحد ، رفع الإنسان عن العبودية لسواه ، ويقم فى نفسه المساواة مع جميع العباد ، فلا يذل لأحد ، ولا يهين رأسه لغير الواحد القهار . . . ومن هنا الانطلاق التحررى الحقيقى للإنسان . الانطلاق الذى ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة فى الوجود . إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . فالانطلاق التحررى ينبثق من هذا التصور انبثاقا ذاتيا ، لأنه هو الأمر المنطقى الوحيد .

والربانية التى تحدد الجهة التى يتلقى منها الإنسان تصورات وقيمه وموازينه واعتباراته . وشرائمه وقوانينه ، وكل ما يربطه بالله ، أو بالوجود ، أو بالناس . فتبتى من الحياة الهوى . والمصلحة ، وتحل محلها الشريعة والمدالة . وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه ، وتعمده بالاستملاء على تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراتها ، وعلى القيم المستمدة من الارتباطات الأرضية الواقعة . . . ولو كان فردا واحدا ، لأنه إنما يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات

(١) راجع فصل العقيدة والحياة من كتاب : السلام العالمى والإسلام .

مستمدة من الله مباشرة فهي الأعلى والأقوى والأولى بالاتباع والاحترام ^(١).
ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق ، وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتها
الناسمة ، مما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد ، وبلا وساطة في الطريق .
ويودع القلب نورا ، والروح طمأنينة ، والنفس أنساً وثقة . وينفي التردد والخوف والقلق
والاضطراب . كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير الحق ، والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء ،
والاستقامة على النهج الذي يريده الله . فلا يكون الخير فلتة عارضة ، ولا نزوة طارئة ،
ولا حادثة منقطعة . إنما ينبعث عن دوافع ، ويتجه إلى هدف ، ويتماون عليه الأفراد المرتبطون
في الله ، فتقوم الجماعة للسلة ذات الهدف الواحد الواضح ، والراية الواحدة للتميزة . كما تتضامن
الأجيال المتعاقبة للوصول بهذا الجبل للتين .

والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله ، يرفع من اعتباره في نظر نفسه ، ويشير في ضميره
الحياء من التدنى عن الرتبة التي رفعه الله إليها . وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه ...
أنه كريم عند الله . وكل مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه ، ويرده
إلى منبت حقير ، ويفصل بينه وبين اللائ الأعلى . . هو تصور أو مذهب يدعو إلى التدنى
والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة !

ومن هنا كانت إعجازات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ماتبتلى به الفطرة
البشرية والتوجيه الإنساني ، فتوحى إلى البشر بأن كل سفالة وكل فذارة وكل حقارة هي أمر
طبيعي متوقع ، ليس فيه ما يستغرب ، ومن ثم ليس فيه ما يحجل . . وهي جناية على البشرية
تستحق المقت والازدراء ^(٢) !

ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله . ثم رقابة الله على
الضامر وإطلاعه على السرائر . وإن الإنسان السوي الذي لم تمسخه إعجازات فرويد وكارل ماركس
وأمثالهما ، ليستحي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضميره وخاتمة شعوره . وللؤمن
بحس وقع نظر الله - سبحانه - في أطواء حسه إحساسا يرتضى له ويهتز . فأولى أن يظهر حسه
هذا وينظفه !

(١) راجع تفسير سورة هـ وتولى هـ في هذا الجزء ص ٣٦ .

(٢) راجع كتاب : الإنسان بين المادية والإسلام [لحد قطب] .

والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بالله عادل رحيم غفور كريم ودود حلیم ، يكره الشر ويحب الخير . ويسلم خاتمة الأعين وما تخفي الصدور .
وهناك التبعية المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة ، وما تشره في حس المؤمن من بقطة وحساسية ، ومن رزانة وتدبر . وهي ليست تبعة فردية لحسب ، إنما هي كذلك تبعة جماعية ، وتبعية تجاه الخير في ذاته ، وإزاء البشرية جميعا . . أمام الله . . وحين يتحرك المؤمن حركة فهو يحس بهذا كله ، فيكبر في عين نفسه ، ويقدر نتيجة خطوه قبل أن يمد رجله . . إنه كائن له قيمة في الوجود ، وعليه تبعة في نظام هذا الوجود . .

والارتفاع عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا هو بعض إعاءات الإيمان واختيار ما عند الله ، وهو خير وأبقى . « في ذلك فليتنافس المتنافسون » . . والتنافس على ما عند الله يرفع ويظهر وينظف . . يساعد على هداسة المجال الذي يتحرك فيه المؤمن . . بين الدنيا والآخرة ، والأرض والملا الأعلى . مما يمدى في نفسه القلق على النتيجة والمجلة على الثمرة . فهو يفعل الخير لأنه الخير ، ولأن الله يريد ، ولا عليه ألا يدرّ الخير خيرا على مشهد من عينه في عمره الفردي المحدود . فأنه الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا يموت - سبحانه - ولا ينسى ، ولا يغفل شيئا من عمله . والأرض ليست دار جزاء . والحياة الدنيا ليست نهاية المطاف . ومن ثم يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجا موصولا ، لادفعة طارئة ، ولا فاقة مقطوعة . وهذا هو الذي يمد المؤمن بهذه القوة الهائلة التي يقف بها في وجه الشر . سواء تمثل في طغيان طاغية ، أو في ضغط الاعتبارات الجاهلية ، أو في اندفاع نزواته هو وضغطها على إرادته . هذا الضغط الذي ينشأ أول ما ينشأ من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه ، وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة للخير ، وشهود انتصار الحق على الباطل ، والإيمان بما ل هذا الشعور علاجا أساسيا كاملا (١) .

إن الإيمان هو أصل الحياة الكبير ، الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير ، وتعلق

به كل ثمرة من ثماره ، وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته ، سائر إلى ذبول وجفاف : وإلا فهي ثمرة شيطانية ، وليس لها امتداد أو دوام !
وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة . وإلا فهي مفلنة لا تمسك بشيء ، ذاهبة بددا مع الأهواء والنزوات . .

وهو للنهج الذي يضم شتات الأعمال ، ويردها إلى نظام تتناسق معه وتعاون ، وتنسلك في طريق واحد ، وفي حركة واحدة ، لها دافع معلوم ، ولها هدف مرسوم . .

ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل ، ولا يشد إلى هذا المحور ، ولا ينبع من هذا النهج . والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة . . جاء في سورة إبراهيم : « مثل الذين كفروا بربههم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرون مما كذبوا على شيء » .. وجاء في سورة النور : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا » .. وهي نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل كله ، مالم يستند إلى الإيمان ، الذي يجعل له دائما موصولا بمصدر الوجود ، وهذا متناسقا مع غاية الوجود . وهذه هي النظرة المنطقية لمقيدة ترد الأمور كلها إلى الله . فمن انقطع عنه فقد انقطع وقد حقيقته مناه ^(١) .

إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني ، وتناسقه مع فطرة الكون كله ، ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله . فهو يعيش في هذا الكون ، وحين يصبح كبانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون تجاوب . ولا بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان ، بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيماءات عن القدرة المطلقة التي أبدعته على هذا النسق . فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل ، كان هذا بذاته دليلا على خلل وتقص في الجهاز

(١) جاء في تفسير الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده لقوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . . « وما قلله بعضهم من الإجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة ، ولا يخفف عنه عذاب سيئة ما ، لا أصل له » .. « وما نحن أولاء نرى أن المسألة لم تحيى من إجماع ، ولسكن من نصوص قرآنية صريحة هي أصل بناتها .

الذى يتلقى ، وهو هذا الكيان الإنسانى . وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا الخسران . ولا يصح معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح .
وإن عالم المؤمنين من السمة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائبة شقية . . خاسرة أى خسران !

والعمل الصالح وهو المحركة الطبيعية للإيمان ، والحركة الدانية التى تبدأ فى ذات اللحظة التى تستقر فيها حقيقة الإيمان فى القلب . فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة . ما إن تستقر فى الضمير حتى تسمى بذاتها إلى تحقيق ذاتها فى الخارج فى صورة عمل صالح . . هذا هو الإيمان الإسلامى . . لا يمكن أن يظل خامدا لا يتحرك ، كما لا يتبدى فى صورة حياة خارج ذات المؤمن . . فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت . شأنه شأن الزهرة لانسكأ أريجها . فهو ينبعث منها انبعاثا طبيعيا . وإلا فهو غير موجود !

ومن هنا قيمة الإيمان . . إنه حركة وعمل وبناء وتعمير . . يتجه إلى الله . . إنه ليس انكماشاً وسلبية وانزواء فى مكونات الضمير . وليس مجرد النوايا الطيبة التى لا تتمثل فى حركة . وهذه طبيعة الإسلام البارزة التى تجعل منه قوة بناء كبرى فى صميم الحياة .

وهذا مفهوم مادام الإيمان هو الارتباط بالمنهج الربانى . وهذا المنهج حركة دائمة متصلة فى صميم الوجود . صادرة عن تدير ، متجهة إلى غاية . وقيادة الإيمان للبشرية هى قيادة لتحقيق منهج الحركة التى هى طبيعة الوجود . الحركة الخيرة النظيفة البانية الممرة للاتقة بمنهج يصدر عن الله . .

أما التواصل بالحق والتواصل بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة للسلمة أو الجماعة المسلمة ذات الكيان الخاص ، والرابطة المميزة ، والوجهة للوحدة . الجماعة التى تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها . والتى تعرف حقيقة ما هى مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح ، الذى يشمل فيها . يشمل قيادة البشرية فى طريق الإيمان والعمل الصالح ؟ فتواصل فيها بينها بما بينها على النهوض بالأمانة الكبرى .

فمن خلال لفظ التواصى ومناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة - أو الجماعة - المتضامنة المتضامنة. الأمة الحرة . الواعية . القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير . وهى أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة . . وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام . . هكذا يريد أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير ، متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتأخ تنضج بها كلمة التواصى في القرآن ..

والتواصى بالحق ضرورة . فالنهوض بالحق عسير . وللمواقف عن الحق كثيرة : هوى النفس ، ومنطق المصلحة ، وتصورات البيئة . وطفان الطغاة ، وظلم الظلمة ، وجور الجائرين . والتواصى تذكير وتشجيع وإشمار بالقربى في المهدف والغاية ، والأخوة في العبء والأمانة . فهو مضاعفة لمجموع الانجهاات الفردية ، إذ تتفاعل معاً فتضاعف . تتضاعف إحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه وبشجحه ويقف معه ويحبه ولا يخذله . وهذا الدين - وهو الحق - لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة متضامنة على هذا المثال .

والتواصى بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الإيمان والعمل الصالح ، وحراسة الحق والعدل ، من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة . ولا بد من الصبر . لا بد من الصبر على جهاد النفس ، وجهاد الغير . والصبر على الأذى والشقة . والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر . والصبر على طول الطريق وبطء المراحل ، وانطماس العالم ، وبعد النهاية !

والتواصى بالصبر يضاعف القدرة ، بما يبعثه من إحساس بوحدة المهدف ، ووحدة النجى ، وتساند الجميع ، وتزودهم بالحب والعزم والإصرار . . إلى آخر ما يثيره من معانى الجماعة التى لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوها ، ولا تبرز إلا من خلالها . . وإلا فهو الحسران والضيعاء .

ونظر إليهم من خلال هذا الدستور الذى يرميه القرآن لحياة الفئة الراجعة الناجية من الحسران ، فيقولون أن نرى الحسر يحرق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا استثناء . يهولنا هذا الضياع الذى تمناه البشرية في الدنيا - قبل الآخرة - يهولنا أن نرى إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عن الخير الذى أفاضه الله عليها ؛ مع فقدان السلطة الخيرة للمؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض . هذا وللسلون - أو أصحاب دعوى الإسلام بتعبير أدق - هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير ، وأشدهم إعراضاً عن النهج الإلهى الذى اختاره الله لهم ، (١٦ - في طلال القرآن [٣٠])

وعن الدستور الذى شرعه لأنهم ، وعن الطريق الوحيد الذى رسمه لنجاة من الحشران والضياح . والباق الذى انبث منها هذا الخير أول مرة ترك الراية التى رفعها لها الله ، راية الإيمان ، لتلقى برايات عنصرية لم تنل تحتها خيرا قط فى تاريخها كله . ولم يكن لها تحتها ذكر فى الأرض ولا فى السماء . حتى جاء الإسلام ورفع لها هذه الراية للتنسبة لله ، لاشريك له ، للمباة باسم الله لاشريك له ، الموسومة بمسمى الله لا شريك له .. الراية التى انتصر العرب تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لأول مرة فى تاريخهم وفى تاريخ البشرية الطويل . .

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوى فى كتابه القيم : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ » . عن هذه القيادة الحيرة الفذة فى التاريخ كله ، وتحت عنوان « عهد القيادة الإسلامية » : « الأئمة المسلمون وخصائصهم » :

« ظهر المسلمون ، وزعموا العالم ، وعزلوا الأمم للزيفة من زعامة الإنسانية التى استغلتها وأساءت عملها ، وساروا بالإنسانية سيرا حثيثا مترنا عادلا ، وقد توفرت فيهم الصفات التى تؤهلهم لقيادة الأمم ، وتضمن سمادتها وفلاحها فى ظلمهم وتحت قيادتهم .

« أولا : أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية ، فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم . لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم ، ولا يخطون فى سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء ، وقد جعل الله لهم نورا يمشون به فى الناس ، وجعل لهم شريعة يحكمون بها الناس « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها » وقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خير بما تعملون » .

ثانيا : - أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بشير تربية خلقية وتزكية نفس ، بخلاف غالب الأمم والأفراد ورجال الحكومة فى الماضى والحاضر ، بل مكثوا زمنا طويلا تحت تربية محمد - صلى الله عليه وسلم - وإشرافه الدقيق ، يزكهم ويؤدبهم ، ويأخذهم بالزهد والورع والصفاء والأمانة .

والإيثار وخشية الله ، وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها . يقول : « إنا والله لآنولى هذا العمل أحدا سأله ، أو أحدا حرص عليه (١) » .

ولا يزال يقرع صميمهم : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » .. فكانوا لا يتهاقنون على الوظائف وللنائب ، فضلا عن أن يرشحوا أنفسهم للإمارة ، ويزكوا أنفسهم ، وينشروا دعاية لها ، وينفقوا الأموال سعيا وراءها . فإذا تولوا شيئا من أمور الناس لم يمدوه مفتا أو طعمة أو ثمتا لما أنفقوا من مال أو جهد ؛ بل عدوه أمانة في عنقهم ، وامتحانا من الله ؟ ويعلمون أنهم موقوفون عند ربهم ، ومسؤولون عن الدقيق والجليل ، وتدكروا دائما قول الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .. وقوله .. « هو الذى جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ، ليبلوكم فيها آتاكم » ..

« ثالثا : أنهم لم يكونوا خدمة جنس ، ورسل شعب أو وطن ، يسمون لرفاهيته ومصالحته وحده ؛ ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان ، لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاما ، ولم يخلق إلا لتكون محكومة لهم . ولم يخرجوا ليؤسسوا لإمبراطورية عربية ينعمون ويرتمون في ظلها ، ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها ، ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده . كما قال ربي ابن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدهجد : الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام (٢) .

فالألم عندهم سواء ، والناس عندهم سواء الناس كلهم من آدم ، وآدم من تراب . لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

وقد قال عمر ابن الخطاب لعمر بن الماس عامل مصر — وقد ضرب ابنه مصريا واقتخر

(١) حديث متفق عليه .

(٢) البداية والنهاية لابن كثير .

بآبائه قائلا : خذها من ابن الأكرمين . فاقصص منه عمر - : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا أمهاتهم ^(١) ؟ فلم ييخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحد ، ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسباً ولونا ووطناً ، بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد ، وغواذى مزنة أثنى عليها السهل والوعر ، وانتفعت بها البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحتها . في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأم والشعوب - حتى للمضطهدة منها في القديم - أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة ، وأن تساهم العرب في بناء العالم الجديد ، بل إن كثيراً من أفرادها فاقوا العرب في بعض الفضائل ، وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين ...

« رابعا : إن الإنسان جسم وروح ، وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح ، لا يسمد ولا يفلح ولا يرقى رقياً مَرْتَباً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لانتمائها ، ويتغذى غذاء صالحا ، ولا يمكن أن توجد للدين الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقى عقلى جسدى يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنسانى . وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدينة بين الذين يؤمنون بالروح والمادة ، ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والحلقية ، وأصحاب عقول سليمة وراغبة ، وعلوم صحيحة نافعة » ... إلى أن يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل للدين الصالحة » :

« وكذلك كان ، فلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهى في جميع هذه النواحي من هذا الدور - دور الخلافة الراشدة - فقد تماوتت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل . وفي ظهور للدين الصالحة . . كانت حكومة من أكبر حكومات العالم وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرها ، تسود فيها المثل الحلقية العليا ، وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكم ، وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة ، ويسير الرقى الحلقى والروحي اتساع الفتوح واحتمال الحضارة ، فتقل الجنايات ، وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغم دواعي وأسبابها ، ونحسن علاقة الفرد بالفرد ، والفرد بالجماعة ، وعلاقة الجماعة بالفرد . وهو دور كمالى لم يحلم الإنسان بأرقى منه ، ولم يفترض للفترضون أزهى منه .. »

(١) القصة تنبأها في تاريخ عمر ابن الخطاب لابن الجوزى .

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي الذي تضع « سورة العصر » قواعده ، وتحت تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر .

فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان ، والحسار الذي تبوء به في معركة الحبر والشر ، والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام فكانت لها القيادة . ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة . وإذا القافلة كلها تمطو إلى الضياع والخسار . وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة لله . وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق . وإذا هي كلها للماء والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى والنور ، وإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفلاح ، وراية الله مازال . وإنما لترقب اليد التي ترفقها والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصالح والفلاح .

ذلك شأن الرب والخسر في هذه الأرض . وهو على عظمتها إذا قيس بشأن الآخرة صغير . وهناك . هناك الرب الحق والخسر الحق . هناك في الأمد الطويل ، وفي الحياة الباقية ، وفي عالم الحقيقة .. هناك الرب والخسر: رب الجنة والرضوان ، أو خسر الجنة والرضوان . هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى السكالك المقدرة له ، أو يرتكس قهراً آميته ، وينتهي إلى أن يكون حجراً في القيمة ودون الحجر في الراحة :

« يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً » ..

وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق .. إنه الخسر .. « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .. طريق واحد لا يمتد . طريق الإيمان والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمة ، التي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر . وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر .

إنه طريق واحد . ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة « والعصر » ثم يسلم أحدهما على الآخر .. لقد كانا يتماهدان على هذا الدستور الإلهي ، يتماهدان على الإيمان والصالح ، ويتماهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر . ويتماهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور . ويتماهدان على أنها من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور ..

سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَيَلِ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ *
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ؟ * نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَلْوَدُّ * أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
الْأُفُودَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوَاصَّدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ » .

تمكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول . وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة .. صورة اللثيم الصغير النفس ، الذى يؤتى المال فتسيطر نفسه به ، حتى ما يطبق نفسه ! وروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة . القيمة التى تهون أمامها جميع القيم وجميع الأقدار : أقدار الناس . وأقدار للعانى . وأقدار الحقائق . وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب !

كما يروح يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شيء ؛ لا يعجز عن فعل شيء ! حتى دفع الموت وتخليد الحياة . ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه إن كان هناك في نظره حساب وجزاء ! ومن ثم ينطلق في هوس بهذا المال يمدد ويستلذ تعداده ؛ وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة ، تدفعه إلى الاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم . ولزوم وهمزهم .. يعيهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته . سواء بحكاية حركاتهم وأصواتهم ، أو بتحقيق صفاتهم وسماتهم .. بالقول والإشارة . بالتمز واللمز . بالفتنة الساخرة والحركة الهازئة !

وهى صورة لثيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين تغلو من الرودة وتعمى من الإيمان . والإسلام يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفه الأخلاق . وقد نهى عن السخيرة واللمز واليب في مواضع شتى . إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتبصيح

مع الوعيد والتهديد ، يوحى بأنه كان يواجه حالة واقعية من بعض الشركين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم - تجاه المؤمنين .. فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد ، والتهديد العيب . وقد وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات . ولكنها ليست وثيقة . فكفى نحن بما قررناه عنها ..

والتهديد يحىء في صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للمذاب مادية ونفسية ، وصورة للنار حسية ومعنوية . وقد لوحظ فيها التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء وجو المقاب . فصورة الحمزة اللمزة ، الذى يدأب على الحمزة بالناس وطى لمزهم فى أنفسهم وأعراضهم ، وهو يجمع اللال فيظنه كفيلا بالخلود ؛ صورة هذا للتمالى الساهر للمستقوى بالمال ، تقابلها صورة « النبوذ » المهمل للتردى فى « الحطمة » التى تحطم كل مايلقى إليها ، فتحطم كيانه وكبريائه . وهى « نار الله للوقدة » وإضافتها لله وتخصيصها هكذا يوحى بأنها نار ففة ، غير معهودة ، ويخلع عليها رهبة مفرعة رعية . وهى « تطلع » على فؤاده الذى ينبعث منه الحمز والغر ، وتكن فيه السخرية والكبرياء والفرور . وتسكلة لصورة المحطم للنبوذ المهمل .. هذه النار مغلقة عليه ، لايتقنه منها أحد ، ولايسأل عنه فيها أحد ! وهو موثق فيها إلى عمود كما توثق الباهم بلا احترام ! وفى جرس الألفاظ تشديد : « عذوه . كلا . لينبذن . تطلع . ممددة » وفى معانى المبارات توكيد بشق أساليب التوكيد : « لينبذن فى الحطمة . وماأدراك ماالحطمة ؟ نار الله الموقدة . . » فهذا الإجمال والإيهام . ثم سؤال الاستهوال . ثم الإجابة والبيان .. كلها من أساليب التوكيد والتضخيم .. وفى التعبير تهديد « ويل . لينبذن . الحطمة نار الله الموقدة . التى تطلع على الأثثة . إنها عليهم مؤصدة . فى عمد ممددة » .. وفى ذلك كله لون من التناسق التصورى والشورى يتفق مع فملة « الحمزة اللمزة » !

لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها فى الوقت ذاته . وكان هو السلاح البار الصاعق الذى يدمركيد الكاذبين ، ويزلزل قلوب الأعداء ، ويثبت أرواح المؤمنين .

وإنما نرى فى عناية الله سبحانه بالرد على هذه الصورة مضيقين كبيرين :

الأول : تقييح المهبوط الأخلاقى وتبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس .

والثانى : المناخلة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليهم الهانة الإهانة ، وإشمارهم

بأن الله يرى مايقع لهم ، ويكرهه ، ويساقب عليه . . وفى هذا كفاية لرفع أرواحهم واستملائها على الكيد اللئيم . . .

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ وآياتها ٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّيلٍ؟ *
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مَأْكُولٍ » .

تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة العربية قبل البشة ،عظيم
الدلالة على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة التي اختارها الله لتكون ملتقى النور الأخير ، ومحضن
العقيدة الجديدة ، والقطعة التي تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية في أرجاء الأرض ،
وإقرار الهدى والحق والخير فيها ..

وجملة ماشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث ، أن الحاكم الحبشي لليمن - في الفترة
التي خضعت فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها - وتسميه الروايات :
« أبرهة » ، كان قد بنى كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة وجمع لها كل أسباب الفخامة ، على نية
أن يصرف بها العرب عن البيت الحرام في مكة ، وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين
يحكمهم إلى هذا البيت ، شأنهم شأن بقية العرب في وسط الجزيرة وشمالها كذلك . وكتب إلى
ملك الحبشة بهذه النية ..

ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم للقدس ، فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراهيم
وإسماعيل صاحبي هذا البيت ، وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب .

وكانت معتقداتهم - على تهاافتها - أفضل في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حولهم ، وهم يرون ما فيها من خلل واضطراب وتهاوت كذلك .

عندئذ صرح عزم « أبرهة » على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها ؛ وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة ، وفي مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم . فتسمع العرب به وبقصده . وعز عليهم أن يتوجه لهدم كعبتهم . فوقف في طريقه رجل من أشرف أهل اليمن وملاوكمهم يقال له ذو نفر ، فدعا قومه ومن أجا به من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام ، فأجابه إلى ذلك من أجا به . ثم عرض له قتاله ، ولكنه هزم وأخذه أبرهة أسيرا .

ثم وقف له في الطريق كذلك نذيل ابن حبيب الحنمى في قبيلتين من العرب ومعهما عرب كثير ، فهزموهم كذلك وأسر نذيل ، الذي قبل أن يكون دليلا في أرض العرب .

حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له : إن البيت الذي يقصده ليس عندهم إنما هو في مكة . وذلك ليدفوه عن بيتهم الذي بنوه للآتاء وبشوا معه من يذله على الكعبة !

فلما كان أبرهة بالخميس بين الطائف ومكة ، بعث قائدا من قواده حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم ، فأصاب فيها مثنى بعير لعبد المطلب ابن هاشم ، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها . فهتمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا أنهم لاطاقة لهم به فتركوا ذلك .

وبعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد ، ويبلغه أن الملك لم يأت لحربهم وإنما جاء لهدم هذا البيت ، فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم ! فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك . فلما كلم عبد المطلب فيما جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت الله الحرام . وبيت خليله إبراهيم عليه السلام . . فإن يمتعه منه فهو بيته وحرمه ، وإن يخل بينه وبينه فوائقه ما عندنا دفع عنه . . فانطلق معه إلى أبرهة . .

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم . فلما رآه أبرهة أجله

وأعظمه ، وأكرمهم عن أن يجلسه تحته ، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه . فنزل أبرهة عن سريره ، فجلس على بساطه وأجلسه معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن يرد على الملك مني بغير أصابها لي . فلما قال ذلك ، قال أبرهة لترجمانه : قل له : قد كنت أعجبتني حين رأيتك ، ثم قد زهدت فيك حين كنتي ! أنكلمني في مني بغير أحببها لك وترك بيتنا هودينك ودين آبائك قد جئت لخدمه لأنكلمني فيه ؟ قال له عبد المطلب : إني أنا رب الإبل . وإن للبيت ربا سيمنعه . قال ما كان ليمنع مني . قال : أنت وذاك . . . فرد عليه إبله .

ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر ، وأمرهم بالخروج من مكة ، والتحرز في شعف الجبال . ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه . وروى عن المطلب أنه أنشد :

لأُمِّ إِنْ الْمَدَّ يَمْنَحُ رَحْلَهُ فَاَمْنَعُ وَحَالَكَ .

لَا يَخْلُفُ صُلَيْبُهُمْ وَمَحَالْمُ أَبَدًا مَحَالَكَ

إِنْ كُنْتَ تَارِكُهُمْ وَقَبِلْتَا فَأَمْرٌ مَا بَدَا لَكَ !

فأما أبرهة فوجه جيشه وفيه لما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها ، وجهدوا في حمله على اقتحامها فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية حين بركت ناقته القصواء دون مكة ، فقالوا : خلأت القصواء (أي حُرنت) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ما خلأت القصواء ، وما ذاك لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل ^(١) . . » وفي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب » ، فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل . .

ثم كان ما أَرَادَهُ اللهُ مِنْ إِهْلَاكِ الْجَيْشِ وَقَاتِدِهِ ، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ جَمَاعَاتٍ مِنَ الطَّيْرِ تَحْصِيهِمْ بِحَجَارَةٍ مِنْ طِينٍ وَحَجَرٍ ، فَزَكَّتْهُمْ كَأَوْرَاقِ الشَّجَرِ الْجَسَافَةِ الْمَمْرُوزَةِ . كَمَا يَحْكِي عَنْهُمْ الْقُرْآنُ

(١) أخرجه البخاري .

الكريم .. وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أكلة أكلة، حتى قدموا به صنعاء،
فما مات حتى انشق صدره عن قلبه كما تقول الروايات .

وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطير، وأشكالها، وأحجامها،
وأحجام هذه الحجارة ونوعها وكيفية فعلها . كما أن بعضها يروى أن الجدرى والحصبة ظهرتا
في هذا العام في مكة .

ويرى الذين يميلون إلى تضيق نطاق الخوارق والنبوءات، وإلى رؤية السنن الكونية المألوفة
تعمل عملها، أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدرى والحصبة أقرب وأولى . وأن الطير قد
تكون هي الذباب والبموض التي تحمل للبكتريبات، فالطير هو كل ما يطير .

قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء م :

« وفي اليوم الثاني فشا في جند الجيش داء الجدرى والحصبة . . قال عكرمة : وهو أول
جدرى ظهر ببلاد العرب . وقال يعقوب ابن عتبة فينا حدث : إن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى
ببلاد العرب ذلك العام . وقد قتل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله . فكان لحمهم يتناثر
ويقتسا، قط فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاريين ، وأصيب الجيش . ولم يزل يسقط لحمه قطعة
قطعة ، وأكلة أكلة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء .

« هذا ما انفقت عليه الروايات ، ويصح الاعتقاد به . وقد بينت لما هذه السورة الكريمة
أن ذلك الجدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة
فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح .

« فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البموض أو الذباب الذي يحمل جراثيم
بعض الأمراض ، وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح
فيعلق بأرجل هذه الحيوانات ، فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه ، فأثار فيه تلك القروح ،
التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه . وأن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يمد من أعظم جنود الله
في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر ، وأن هذا الحيوان الصغير - الذي يسمونه الآن
بالمكروب - لا يخرج عنها . وهو فرق وجماعات لا يحصى عندها إلا بارئها . . ولا يتوقف
ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاعنين ، على أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال ،

ولا على أن يكون من نوع عناق مغرب ، ولا على أن يكون له ألوان خاصة به ، ولا على مرة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها .. فله جند من كل شيء .

وفي كل شيء له آية * تدل على أنه الواحد

« وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته . فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت ، أرسل الله عليه من الطير ما يوصل إليه مادة الجدرى أو الحصبة ، فأهلكته وأهلكته قومه ، قبل أن يدخل مكة . وهي نعمة غفر الله بها أهل حرمة - على وثنيهم - حفظا لبيته ، حتى يرسل من يحمله بقوة دينه - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت نعمة من الله حلت بأعدائه أصحاب القيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه ، ولا ذنب اقترفه .

« هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة . وماعدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل ، إن صحت روايته . وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استمر بالليل - وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسما - ويهلك ، بحيوان صغير لا يظهر للنظر ، ولا يدرك بالبصر ، حيث ساقه القدر . لا ريب عند القائل أن هذا أكبر وأعجب وأجهر !! » .

ونحن لانرى أن هذه الصورة التي افترضها الأستاذ الإمام - صورة الجدرى أو الحصبة من طين ملوث بالجراثيم - أوتلك التي جادت بها بعض الروايات من أن الحجارة ذاتها كانت تخرق الرؤوس والأجسام وتنفذ منها وتمزق الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو « المصف » .. لانرى أن هذه الصورة أوتلك أدل على قدرة الله ، ولا أولى بتفسير الحادث . فهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان الوقوع . ومن حيث الدلالة على قدرة الله وتديره ، ويستوى عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس ، المهودة المكشوفة لعلهم ، هي التي جرت فأهلكت قوما أراد الله إهلاكهم . أو أن تكون سنة الله قد جرت بشير المألوف للبشر ، وغير المهود المكشوف لعلهم ، فحققت قدره ذاك .

إن سنة الله ليست فقط هي ماعهده البشر وما عرفوه . وما يعرف البشر من سنة الله إلا طرفا يسيرا يكشفه الله لهم بمقدار ما يطيقون ، وبمقدار ما ينهيأون له بتجاربههم ومداركهم في الزمن الطويل ، فهذه الحوارق - كما يسمونها - هي من سنة الله . ولكنها خوارق بالقياس إلى ماعهده وما عرفوه !

ومن ثم فنحن لانقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها - متى صحت الرواية - أو كان

في النصوص وفي ملايسات الحادث ما يوحى بأنها جرت خارقة ، ولم تجر على مألوف الناس وممهودهم . وفي الوقت ذاته لا نرى أن جريان الأمر على السنة المألوفة أقل وقعا ولا دلالة من جريانه على السنة الخارقة للمألوف . فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر . . إن طلوع الشمس وغروبها خارقة - وهي معهودة كل يوم - وإن ولادة كل طفل خارقة - وهي تقع كل لحظة ، وإلا فليجرب من شاء أن يجرب ! وإن تسليط طير - كائنا ما كان - يحمل حجارة مسحوقة ملوثة بميكروبات الجدري والحصبة وإلقائها في هذه الأرض ، في هذا الأوان ، وإحداث هذا الوباء في الجيش ، في اللحظة التي يهجم فيها باقتحام البيت . . إن جريان قدر الله على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير . وليست بأقل دلالة ولا عظمة من أن يرسل الله طيرا خاصا يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلا خاصا في اللحظة المقررة . . هذه من تلك . . هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . .

فأما في هذا الحادث بالذات ، فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير للمعهودة ، وأن الله أرسل طيرا أبابيل غير معهودة - وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات التي تصف أحجام الطير وأشكالها وصفا مثيرا ، نجد له نظائر في مواضع أخرى تدعى بأن عنصر الباطنة والتهويل مضاف إليها ! - تحمل حجارة غير معهودة ، تفعل بالأجسام فعلا غير معهود . .

نحن أميل إلى هذا الاعتبار . لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة . ولكن لأن جو السورة وملايسات الحادث تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب فقد كان الله سبحانه يريد بهذا البيت أمرا . كان يريد أن يحفظه ليكون مثابة للناس وأمتنا ؛ وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة ترحف منه حرة طليقة ، في أرض حرة طليقة ، لا يهيمن عليها أحد من خارجها ، ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضها . ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الأنظار في جميع الأجيال ، حتى ليمتن بها على قريش بعد البعثة في هذه السورة ، ويضربها مثلا لرعاية الله لحرمانه وغيرته عليها . . فلما يتناسق مع جو هذه الملايسات كلها أن يحىء الحادث غير مألوف ولا معهود ، بكل مقوماته وبكل أجزائه ولا داعي للمحاولة في تأليب صورة المألوف من الأمر في حادث هو في ذاته وملايساته مفرد فذ . .

وبخاصة أن المؤلف في الجدرى أو الحصبة لا يتفق مع ما روى من آثار الحادث بأجسام الجيش وقائده ، فإن الجدرى أو الحصبة لا يسقط الجسم عضواً عضواً وأعملةً أعملةً ، ولا يشق الصدر عن القلب . .

وهذه الصورة هي التي يوحى بها النص القرآني : « فجعلهم كمصفاً كؤل » .. إجماع مباشراً قريباً .

ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب ابن عتبة ليست نصاً في أن الجيش أصيب بالجدرى . فهي لا تزيد على أن تقول : إن الجدرى ظهر في الجزيرة في هذا العام لأول مرة . ولم ترد في أقوالها أية إشارة لأبرهة وجيشه خاصة بالإصابة بهذا المرض .. ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب القريين بمثله في حينه تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحده بما تحمله . ومادامت للسائلة خارقة فعلام البناء في حصرها في صورة معينة لجدرى أن هذه الصورة مألوقة لمدارك البشر ! وجريان الأمر على غير المؤلف أنسب لجو الحادث كله ؟

إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام - رحمه الله - على رأسها في تلك الحقبة .. ندرك ونقدر دوافعها إلى تضيق نطاق الحوارات والفتايات في تفسير القرآن الكريم وأحداث التاريخ ، ومحاولة ردها إلى المؤلف المكشوف من السنن الكونية . . فلقد كانت هذه المدرسة تواجه الزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة ؛ كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها ، كتب التفسير والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها ، وموجة الشك في مقولات الدين إلى قممها . فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل مجاه به موافق للعقل . ومن ثم تجتهد في تنقيته من الخرافات والأساطير . كما تحاول أن تنشئ عقلية دينية تنفقه السنن الكونية ، وتتركها نباتها وإطرادها ، وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليها الحركات الكونية في الأجرام والأجسام - وهي في صميمها العقلية القرآنية - فالقرآن يرد الناس إلى سنن الله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة للطردة للنظمة لمفردات الحركات والظواهر للتناثرة . ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت آثارها

في تلك المدرسة . من المبالغة في الاحتياط ، والليل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة . الكلية لسنة الله . فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده - كما شاع في تفسير تلميذه الأستاذ الشيخ رشيد رضا والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي - رحمهم الله جميعا - شاع في هذا التفسير الرغبة الواضحة في رد الكثير من الحوارق إلى مألوف سنة الله دون الحارق منها ، وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم مايسمونه « المقول » وإلى الحذر والاحتراز الشديد في تقبل الغيبيات .

ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لثل هذا الاتجاه ، فإننا نلاحظ عنصر المبالغة فيه ، وإغفال الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل . وهو طلاقة مشيئة الله وقدرته من وراء السنن التي اختارها - سواء المألوف منها للبشر أو غير المألوف - هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم الأخير . ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل مالا يوافق - كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه المدرسة .

هكذا إلى جانب أن المألوف من سنة الله ليس هو كل سنة الله . إنما هو طرف يسير لا يفسر كل مايقع من هذه السنن في الكون . وأن هذه كذلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير .

وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل ، غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة ، ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من العصور ١١١

إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية ، لعل هنا مكان تقريرها . . إنه لا يجوز لنا أن نواجه النصوص الترتيبية بمقررات عقلية سابقة . لامقررات عامة . ، ولا مقررات في الموضوع الذي تعالجه النصوص . بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لتتلقى منها مقرراتنا . فنهنا نتلقى مقرراتنا الإيمانية ، ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعا ؛ فإذا قررت لنا أمرا فهو المقرر كما قرره ذلك أن مانسميه « العقل » ونريد أن نحكم إليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية والقيمية هو إفراز واقعنا البشري المحدود ، وتجاربنا البشرية المحدودة .

وهذا العقل وإن يكن في ذاته قوة مطلقة لا تنقيد بمفردات التجارب والوقائع بل تسمو

عليها إلى المنى المجرد وراء ذاتها ، إلا أنه في النهاية محدود بمحدود وجودنا البشرى . وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو عند الله . والقرآن صادر عن هذا المطلق فهو الذى يحسبنا . ومقرراته هى التى نستقى منها مقرراتنا العقلية ذاتها . ومن ثم لا يصلح أن يقال : إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله - كما يرد كثيرا فى مقررات أصحاب هذه المدرسة . وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة . ولكن معناه أن العقل ليس هو الحكم فى مقررات القرآن . ومتى كانت الدولوات التمييزية مستقيمة واضحة فى التى تقرر كيف تتلقاها عقولنا ، وكيف تصوغ منها قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاتها ، وتجاه الحقائق السكونية الأخرى ..

ونمود من هذا الاستطراد إلى سورة الفيل ، وإلى دلالة القصة . .
« ألم تتركف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ » . . وهو سؤال للتمجيد من الحادث ، والنبية إلى دلالة العظيمة . فالحادث كان معروفا للعرب ومشهوراً عندهم ، حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ . يقولون حدث كذا عام الفيل ، وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين ، وحدث كذا بعد عام الفيل بشهر سنوات . . وللشهور أن مولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فى عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع اللواحق الإلهية المقدرة .
وإذن فلم تسكن السورة للإخبار بقصة مجهولتها ، إنما كانت تذكيرا بأمر يعرفونه ، للقصود به ما وراء هذا التذكير . .

ثم أكل القصة بعد هذا المطلع فى صورة الاستفهام التقريرى كذلك :
« ألم يجعل كيدهم فى تضليل ؟ » . . أى ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته ، شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه . . ولعله كان بهذا يذكر قريشا بنعمته عليهم فى حياة هذا البيت وصيانه ، فى الوقت الذى يحجزواهم عن الوقوف فى وجه أصحاب الفيل الأقوياء . لمعلم بهذه الله كرى يستحون من جحود الله الذى تقدمت يده عليهم فى ضعفهم وعجزهم ، كما يطامنون من اغترارهم بقوتهم اليوم فى مواجهة محمد - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه . فقد حطم الله الأقوياء حينما شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته ؛ فلمله يعظم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته .

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة : « وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كصفا مأكول » .. والأبابل : الجماعات . وسجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين نفيديان : حجروطين . أو حجارة ملونة بالطين . والصف : الجاف من ورق الشجر . ووصفه بأنه مأكول : أى فتيت طحين ! حين تأكله الحشرات وتمزقه ، أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه ! وهى صورة حية للتمزيق البدنى بفعل هذه الأحجار التى رمتهم بها جماعات الطير . ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير لحال هلاكهم بمرض الجدري أو الحصبة .

فأما دلالة هذا الحادث والمبرر للاستفادة من التذكير به فكثيرة .. وأول ما توحى به أن الله سبحانه سلم يرد أن بكل حماية يئته إلى المشركين ، ولو أنهم كانوا يمتنون بهذا البيت ، ويعمونه ويحتمون به . فلما أراد أن يصونه ويعمره ويملن حمايته له وغبرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة للعندية . وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام ، حتى لا تكون للمشركين يد على بيته ولا ساقية فى حمايته ، بحميتهم الجاهلية . ولعل هذه الملابس ترجع ترجيحاً قويا أن الأمر جرى فى إهلاك للتدين مجرى السنة الحارقة — لالسنة المألوفة للمهودة — فهذا أنسب وأقرب ..

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبادر قريش ويبادر العرب إلى الدخول فى دين الله حينما جاءهم به الرسول — صلى الله عليه وسلم — ولا يكون اعتزازهم بالبيت وسداته وما صاغوا حوله من وثنية هو للانع لهم من الإسلام ! وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم ، والتعجيب من موقفهم العنيد !

كذلك توحى دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب — أبرهة وجنوده — أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة . حتى والترك يدنس ، والشركون هم سدته . ليقى هذا البيت عتيقا من سلطان التسلطين ، مصونا من كيد الكائدين . وليحفظ هذه الأرض حرمتها حتى نبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة ، لا يبعين عليها سلطان ، ولا يطفى

فيها طافية ، ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العباد ، ويقود البشرية ولا يعاد . وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا المام !

ونحن نستبشر بإحياء هذه الدلالة اليوم ونطمئن ، إزاء مانعهم من أطماع فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبية العالية والصهيونية العالية ، ولاتى أوتهدأ في التمهيد الخفي للثبم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة . فآله الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته مشركون ، سيحفظه إن شاء الله ، ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين ! والإحياء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض . بل لم يكن لهم كان . قبل الإسلام . كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة . وكانت دولتهم حين تقوم هناك أحيانا تقوم تحت حماية الفرس . وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بشيام حكومة عربية تحت حماية الرومان . . ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه . ولكنه ظل في حالة بدو أوفى حالة تنكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى العالية . وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة ، ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة . وما حدث في عام الفيل كان مقياسا لحقيقة هذه القوة حين تتمرض لغزو أجنبي .

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه . وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب . قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش ، وتتولى قيادة البشرية ، بعد أن تزيع القيادات الجاهلية للزيفة الضالة . . ولكن الذي هيا للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب ! نسوا نعمة الجنس ، وعصية الضمر ، وذكروا أنهم مسلمون . ومسلمون فقط . ورفضوا راية الإسلام ، وراية الإسلام وحدها . وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية ؛ ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصية . حملوا فكرة معاوية يعلمون الناس بها لأمذهباً أرضياً يخضعون الناس لسلطانه . وخرجوا من أرضهم جهادا في سبيل الله وحده ، ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينمون ويرتجون في ظلها ، ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها ، ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم ! إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة

الله وحده ، كما قال ربى بن عامر رسول السليمين فى مجلس يزددجرد : « الله ابشنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ^(١) » .

عندئذ فقط كان للعرب وجود ، وكانت لهم قوة ، وكانت لهم قيادة .. ولكنها كانت كلها لله وفى سبيل الله . وقد ظلت لهم قوتهم . وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على الطريقة . حتى إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم ، وتركوا راية الله ليرفعوا راية المصيبة بنبتهم الأرض وداستهم الأمم ، لأن الله قد تركهم حينما تركوه ، ونسبهم مثلما نسوه !

وما العرب بغير الإسلام ؟ ما الفكرة التى قدموها للبشرية أو يمكن أن تكون تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة ؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة ؟ إن كل أمة قادت البشرية فى فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة . والأمم التى لم تكن تمثل فكرة كالتار الذين اجتاحتوا الشرق ، والبرابرة الذين اجتاحتوا الدولة الرومانية فى الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلا ، إنما ذابوا فى الأمم التى فتحوها . والفكرة الوحيدة التى تقدم بها العرب للبشرية كانت هى العقيدة الإسلامية ، وهى التى رفضتهم إلى مكان القيادة ، فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم فى الأرض وظيفة ، ولم يعد لهم فى التاريخ دور .. وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا الحياة ، وأرادوا القوة ، وأرادوا القيادة .. والله الهادى من الضلال ..

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ وآياتها ٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * لِإِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ » .

استجاب الله دعوة خليله إبراهيم ، وهو توجه إليه عقب بناء البيت وتطهيره : « رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات » .. فجعل هذا البيت آمنا ، وجعله عتيقا من سلطة المتسلطين وجبروت الجبارين ؛ وجعل من يأوي إليه آمنا والخفاة من حوله في كل مكان . . حتى حين انحرف الناس وأشركوا بربهم وعبدوا معه الأصنام . . لأمر يريده سبحانه بهذا البيت الحرام . ولما توجه أصحاب القيل لخدمه كان من أمرهم ما كان ، مما فصلته سورة القيل . وحفظ الله للبيت أمنه ، وصان حرمة ؛ وكان من حوله كما قال الله فيهم : « أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ؟ » ..

وقد كان لحادث القيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاء الجزيرة ، وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش ، مما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض آمنين ، حيثما حلوا وجدوا الكرامة والرعاية ، وشجهم على إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة - عن طريق القوافل - إلى اليمن في الجنوب ، وإلى الشام في الشمال . وإلى تنظيم رحلتين تجاريتين ضخمتين : إحداهما إلى اليمن في الشتاء ، والثانية إلى الشام في الصيف .

ومع ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من سوء ؛ وعلى ما كان شائنا من غارات

السلب والنهب ، فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه التجارة المغرية ، وجعلت قريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة ؛ وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول ، في أمان وسلام وطمأنينة . وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمتين الراجعتين ، فصارتا لهم عادة وإلفا .

هذه هي اللنة التي يذكرونها - بعد البعثة - كما ذكروها منة حادث الفيل في السورة السابقة ، منة لإيلافهم رحلتى الشتاء والصيف ، ومنة الرزق الذي أفاضه عليهم بهاتين الرحلتين - وبلاדם قفرة جفرة وهم طاعمون هاتون من فضل الله . ومنة أمنهم الخوف . سواء في عقر دارهم بجوار بيت الله ، أم في أسفارهم وترحالهم في رعاية حرمة البيت التي فرضها الله وحرصها من كل اعتداء .

يذكرونها بهذه المنن ليستحيوا بما هم فيه من عبادة غير الله معه ؛ وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره آمنين طاعمين ؛ ويسرون باسمه رعين ويمودون سائين . .

يقول لهم : من أجل إيلاف قريش : رحلة الشتاء والصيف فليصيدوا رب هذا البيت الذي كفل لهم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة ، وتناهل من ورأها ما تنال « فليصيدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع » . . وكان الأصل - بحسب حالة أرضهم - أن يجوعوا ، فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع « وآمنهم من خوف » . . وكان الأصل - بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئتين من حولهم - أن يكونوا في خوف فأمنهم من هذا الخوف . وهو تذكير يستجيش الحياء في النفوس . ويشير الجبل في القلوب . وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمة في حياتها . وما كانت في ساعة الشدة والسكرية تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده . وهاهو ذا عبد للطلب لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيئته . لم يواجهه بصنم ولا وثن ، ولم يقل له . . إن الآلهة ستحمي بيتنا . إنما قال له : « أنارب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه » . . ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق ، ولا يثوب إلى حق ، ولا يرجع إلى مقول .

وهذه السورة تبدو امتدادا لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها . وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة ، والروايات تذكر أنه يفصل بين زول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور . ولكن ترتيبهما في المصحف متواليين يتفق مع موضوعهما القريب . .

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ مَدَنِيَّةٌ وَأَيَّاسُهَا ٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ * وَلَا يُخْضُ عَلَى
طَعَامِ الْمَسْكِينِ * قَوْلُ لَلْأُنثَى * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ
يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » .

هذه السورة مكية في بعض الروايات ، ومكية مدنية في بعض الروايات (الثلاث الآيات
الأولى مكية والباقيات مدنية) وهذه الأخيرة هي الأرجح . وإن كانت السورة كلها وحدة
متناسكة ، ذات اتجاه واحد ، لتقرير حقيقة كلية من حقائق هذه العقيدة ، مما يكاد يدل بنا إلى
اعتبارها مدنية كلها ، إذ أن الموضوع الذي تعالجه هو من موضوعات القرآن المدني - وهو
في جملة يمت إلى النفاق والرياء مما لم يكن معروفا في الجماعة المسلمة في مكة . ولكن قبول
الروايات القائلة بأنها مكية مدنية لا يمنع لاحتمال تنزيل الآيات الأربع الأخيرة في المدينة وإلحاقها
بالآيات الثلاث الأولى لمناسبة التشابه والاتصال في الموضوع . . وحسبنا هذا لنخلص إلى
موضوع السورة وإلى الحقيقة الكبيرة التي تعالجها . .

إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم
السائد للإيمان والكفر تبديلا كاملا . فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطيفة هذه

المقيدة ، وللخير المائل العظيم للكون فيها لهذه البشرية ، وللرحمة السابغة التي أرادها الله للبشر وهو يبعث إليهم بهذه الرسالة الأخيرة ..

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس ؛ ولا تنفى فيه مظاهر العبادات والشعائر ، مالم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجرد ، مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح ، وتمثل في سلوك تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقى .

كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة ، يؤدي منها الإنسان مايشاء ، ويدع منها مايشاء .. إنما هو منهج متكامل ، تتعاون عباداته وشعائره ، وتكاليفه الفردية والاجتماعية ، حيث تنتهي كلها إلى غاية تمود كلها على البشر .. غاية تطهر معها القلوب ، وتصلح الحياة ، ويتعاون الناس ويتكافلون في الخير والصلاح والنماء .. وتمثل فيها رحمة الله السابغة بالعباد .

ولقد يقول الإنسان بلسانه : إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه . وقد يصلى ، وقد يؤدي شعائره أخرى غير الصلاة ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيدا عنها ، لأن لهذه الحقيقة علامات تدل على وجودها وتحققها . ومالم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولاتصديق معها قال اللسان ، ومهما تصيد الإنسان !

إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها (كما قلنا في سورة العصر) لكي تحقق ذاتها في عمل صالح . فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلا . وهذا ماقرره هذه السورة نسا ..

« أرايت الذي يكذب بالدين ؟ فذلك الذي يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين .. »
إنها تبدأ بهذا الاستفهام الذي يوجه كل من تتأني منه الرؤية ليرى : « أرايت الذي يكذب بالدين ؟ » وينتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أين تتجه الإشارة وإلى من تتجه ؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين ، والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين .. وإذا الجواب : « فذلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين » !

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإيمان التقليدي .. ولكن هذا هو لباب

الأمر وحقيقته . . إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعا بنصف - أى الذى يهين اليتيم ويؤذيه . والذي لا يحض على طعام للسكين ولا يوصى برعايته . فلو صدق بالدين حقا ، ولو استمرت حقيقة التصديق في قلبه ما كان ليدع اليتيم ، وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين .

إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ؟ إنما هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه في البشرية ، المحتاجين إلى الرعاية والحماية . والله لا يريد من الناس كلمات . إنما يريد منهم ممّا أعمالا تصدقها ، وإلا فهي هباء ، لا وزن لها عنده ولا اعتبار .
وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين أصدق تمثيل .

ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الإيمان وحدود الإسلام . فلك الحدود والفقه إنما تقوم عليها للمعاملات الشرعية . فأما هنا فالسورة تقر حقيقة الأمر في اعتبار الله وميزانه . وهذا أمر آخر غير الظواهر التي تقوم عليها للمعاملات !
ثم يربط على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها :

« فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراؤون ويعلمون الماعون »
إنه دعاء أو وعيد بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . . فمن هم هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون !

إنهم « الذين هم يراءون ويعلمون الماعون » ..

إنهم أولئك الذين يصلون ، ولكنهم لا يقيمون الصلاة . الذين يؤدون حركات الصلاة ، وينطقون بأدعيتها ، ولكن قلوبهم لا تمشي معها ، ولا تمشي بها ، وأرواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فيها من قراءات ودعوات وتسيجات . إنهم يصلون رياء للناس لا إخلاصا لله . ومن ثم هم ساهون عن صلاتهم وهم يؤدونها . ساهون عنها لم يقيموها . والمطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد أدائها . وإقامتها لا تكون إلا باستحضار حقيقتها والقيام لله وحده بها .

ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثاراها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . فهم يتمنون الماعون . يتمنون للمونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية . يتمنون للماعون عن

عباد الله . ولو كانوا يقيمون الصلاة حقاً لله مامنوا العون عن عباده ، فهذا هو محك العبادة الصادقة للقبولة عند الله . .

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة ، وأمام طبيعة هذا الدين . ونجد نصاً قرآنياً ينذر مصليين بالويل . لأنهم لم يقيموا الصلاة حقاً . إنما أدوا حركات لأرواح فيها . ولم يتجردوا لله فيها . إنما أدوها رياء . ولم تترك الصلاة أثرها في قلوبهم وأعمالهم فهي إذن هباء . بل هي إذن مصيبة تنتظر سوء الجزاء !

وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما يريد الله من العباد ، حين يبعث إليهم برسالاته ليؤمنوا به وليعبدوه . . .

إنه لا يريد منهم شيئاً لذاته سبحانه — فهو الفنى — إنما يريد صلاحهم هم أنفسهم . يريد الخير لهم . يريد طهارة قلوبهم ويريد سعادة حياتهم . يريد لهم حياة رقيقة قائمة على الشهور النظيفة ، والتكافل الجليل ، والأريحية الكريمة والحب والإخاء ونظافة القلب والسلوك .

فأين تذهب البشرية بعيداً عن هذا الخير ؟ وهذه الرحمة ؟ وهذا المرتقى الجليل الرفيع . الكريم ؟ أين تذهب لتخط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدية وأمامها هذا النور في مفرق الطريق ؟

سُورَةُ الْكَوْثِرِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ » .

هذه السورة خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كسورة الضحى ، وسورة الشرح . يسرى عنه ربه فيها ، ويصده بالخير ، ويوعد أعداءه بالبتر ، ويوجهه إلى طريق الشكر . ومن ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعوة ، وحياة الداعية في أول المهذب بمكة . صورة من السكيد والأذى للنبى - صلى الله عليه وسلم - ودعوة الله التى يبشر بها ؟ وصورة من رعاية الله للباشرة لعبده ولذلة المؤمنين معه ؟ ومن تثبيت الله وتطمينه وجبل وعده لنبه ومرهوب وعيده لشائته .

كذلك تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان . وحقيقة الضلال والشر والكفران .. الأولى كثرة وفيض وامتداد . والثانية قلة وانحسار وانبتار . وإن ظن الغافلون غير هذا وذلك .

ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودعوته بالسكيد والكر وإظهار السخرية والاستهزاء ، ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذى جاءهم به من عند الله ، من أمثال العاص ابن وائل ، وعقبة ابن أبى ميط ، وأبى لهب ، وأبى جهل ، وغيرهم ، كانوا يقولون عن النبى - صلى الله عليه وسلم - إنه أبت . يشيرون بهذا إلى موت المذكور من أولاده . وقال أحدهم : دعوه فإنه سيموت بلا عقب وينتهى أمره ! وكان هذا اللوط من السكيد اللئيم الصغير يجد له فى البيئة العربية التى تتكاثر بالأبناء صدى

. ووقما . وتجده هذه الخوذة المهابطة من يهش لها من أعداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وشائيه ، ولعلها أوجست قلبه الشريف ومسته بالنم أيضا .
ومن ثم نزلت هذه السورة تسمح على قلبه - صلى الله عليه وسلم - بالروح والندى ،
وتقرر حقيقة الخير الباقي للممتد الذي اختاره له ربه ؛ وحقيقة الانقطاع والبر للقدر لأعدائه .

« إنا أعطيناك الكوثر » . . والكوثر صيغة من الكثرة . . وهو مطلق غير محدود .
يشير إلى عكس المعنى الذي أطلقه هؤلاء السفهاء . . إنا أعطيناك ما هو كثير فائض غزير . غير
ممنوع ولا ممتور . . فإذا أراد أحد أن يتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فهو واجده
حيثما نظر أو تصور .

هو واجده في النبوة . في هذا الاتصال بالحق الكبير ، والوجود الكبير . الوجود الذي
لا وجود غيره ولا شيء في الحقيقة سواء . وماذا فقد من وجد الله ؟
وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه . وسورة واحدة منه كوثر لانهاية لكثرته ،
وبنبوع ثر لانهاية لفيضه وغزارته !

وهو واجده في اللام الأمل الذي يصلى عليه ، ويصلى على من يصلى عليه في الأرض ، حيث
يقترن اسمه باسم الله في الأرض والسماء .

وهو واجده في سنته الممتدة على مدار القرون ، في أرجاء الأرض . وفي الملايين بعد
للملايين السائرة على أثره ، وملايين الملايين من الألسنة والشفاه المانعة باسمه ، وملايين الملايين
من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم القيامة .

وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن طريقه .
سواء من عرفوا هذا الخير فآمنوا به ، ومن لم يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيا فاض !
وهو واجده في مظاهرتي ، محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها !

إنه الكوثر ، الذي لانهاية لفيضه ، وإحصاء لموارفه ، ولاحد لدلوله . ومن ثم تركه
النص بلا تحديد ، يشمل كل ما يكثر من الخير ويزيد . .

وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر في الجنة أوتي رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - ولكن ابن عباس أجاب بأن هذا التهر هو من بين الخير الكثير الذي

أوتيه الرسول. فهو كوثر من الكوثر! وهذا هو الأنسب في هذا السياق وفي هذه اللابسات.

« فصل لربك وانحر » .

بسد تأكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة ، على غير ما أرجف المرجفون وقال الكائدون ، وجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى شكر النعمة بحقها الأول . حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وفي الاتجاه . . في الصلاة وفي ذبح النسك خالصاً لله : « فصل لربك وانحر » . . غير ملق بالآ إلى شرك للشركين ، وغير مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على ذابحهم .

وفي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم الله وحده على الذابح ، وتحريم ما أهل به لغير الله ، وما لم يذكر اسم الله عليه . . ما يشي بنهاية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من عقايل الشرك وآثاره . لا تخليص التصور والضمير وحدها . فهو دين الوحدة بكل معنى من معانيها ، وكل ظل من ظلالها ؛ كما أنه دين التوحيد الخالص المبرد الواضح . ومن ثم فهو يتبع الشرك في كل مظاهره ، وفي كل مكانه ؛ ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء استكن في الضمير ، أم ظهر في العبادة ، أم تسرب إلى تقاليد الحياة . فالحياة وحدة مظهر منها وما بطن ، والإسلام يأخذها كلاً لا يشجزأ ، ويخلصها من شوائب الشرك جميعاً ، ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة ناصمة ، كما نرى في مسألة الذابح وفي غيرها من شمائر العبادة أو تقاليد الحياة ...

« إن شئت هو الأبر » . . .

في الآية الأولى قرر أنه ليس أبر بل هو صاحب الكوثر . وفي هذه الآية يرد السكيد على كائديه ، ويؤكد - سبحانه - أن الأبر ليس هو محمد ، إنما هم شائثوه وكارهوه . ولقد صدق فيهم وعيد الله . فقد اقتطع ذكرهم وانطوى . بينا امتد ذكر محمد وعلا . ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم ، في صورة باهرة واسعة للذي كالم يشهده سامعوه الأولون !

إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر . فهو ممتد الفروع عميق الجذور .
وإنما الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها ونجى . . .

إن مقاييس الله غير مقاييس البشر . ولكن البشر يتخدعون ويفترون فيحسبون مقاييسهم
هى التى تقرر حقائق الأمور ! وأماننا هذا للتل الناطق الخالد . . . فأين الذين كانوا يقولون
عن محمد - صلى الله عليه وسلم - قولهم اللبثة ، وينالون بها من قلوب الجاهل ، ويعسبون
حينئذ أنهم قد قضوا على محمد وقطموا عليه الطريق ؟ أين هم ؟ وأين ذكراهم ؟ وأين آثارهم ؟
إلى جوار الكوثر من كل شيء ، ذلك الذى أوتيته من كانوا يقولون عنه : الأبتر ؟ !

إن الدعوة إلى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون براء ، ولا أن يكون صاحبها أبتر ،
وكيف وهى موصولة بالله الحى الباقى الأزلى الخالد ؟ إنما يتر الكفر والباطل والشر ويتر
أهله ، مهما بدا فى لحظة من اللحظات أنه طويل الأجل ممتد الجذور . .
وصدق الله العظيم . وكذب الكائدون الماكرون . .

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ وَأَسَاسُهَا ٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ *
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ »

لم يكن العرب يمجّدون الله ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف بها نفسه . أحد .
صمد . فكانوا يشركون به ولا يقدرونه حق قدره ، ولا يسجدونه حق عبادته . كانوا يشركون
به هذه الأصنام التي يرمزون بها إلى أسلافهم من الصالحين أو المظلماء . أو يرمزون بها إلى
اللائكة .. وكانوا يزعمون أن اللائكة بنات الله ، وأن بينه سبحانه وبين الجنة نساء ، أو ينسبون
هذا الرمز ويبدون هذه الآلهة ، وفي هذه الحالة أو تلك كانوا يتخذونها لتقربهم من الله كما
حكى عنهم القرآن الكريم في سورة الزمر قولهم : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . .

ولقد حكى القرآن عنهم أنهم كانوا يمتدحون بخلق الله للبهائم والأرض ، وتسخيرهم
لشمس والقمر ، وإنزاله للماء من السماء كالذي جاء في سورة النجى : « ولئن سألتهم من
خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله » . . « ولئن سألتهم من نزل من
السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله » ..

وفي أعينهم كانوا يقولون : والله . وتالله . وفي دعائهم كانوا يقولون : اللهم .. الخ .

ولكنهم مع إيمانهم بالله كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم كما كان يفسد عليهم تقاليدهم وشعائرهم، فيجولون للألهة للدعاة نصيباً في زرعهم وأنعامهم ونصيباً في أولادهم . حتى يقتضى هذا النصيب أحياناً التضحية بأنفسهم . وفي هذا يقول القرآن الكريم عنهم في سورة الأنعام : « وجعلوا الله مآ ذراً من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا . فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم ، وليأبسوا عليهم دينهم ، ولو شاء الله مافعلوه ، فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث رحجر لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها اقترأ عليه . سيجزيهم بما كانوا يفترون ، وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا ، وعصرم على أزواجنا ، وإن يكن ميثه فيهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . قد خسر الدين قتلتوا أولادهم سفهاً بغير علم . وحرموا ما رزقهم الله اقترأ على الله . قد ضلوا وما كانوا مهتدين ^(١) » .

وكانوا يعتقدون أنهم على دين إبراهيم ، وأنهم أهدى من أهل الكتاب ، الذين كانوا يعيشون معهم في الجزيرة العربية ، لأن اليهود كانوا يقولون : عزير ابن الله . والنصارى كانوا يقولون : عيسى ابن الله . بينما هم كانوا يسمدون للملائكة والجن على اعتبار إيمانهم من الله - بزعمهم - فكانوا يمدون أنفسهم أهدى . لأن نسبة الملائكة إلى الله ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى . . وكله شرك . وليس في الشرك خيار . ولكنهم هم كانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقاً !

فلما جاءهم محمد - صلى الله عليه وسلم - يقول : إن دينه هو دين إبراهيم - عليه السلام - قالوا : نحن على دين إبراهيم فما حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد ؟ وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - خطة وسطاً بينهم وبينه ؛ وعرضوا عليه أن يسجد لأهلهم مقابل أن يسجدوا هم لإلهه ! وأن يسكت عن عيب آلهتهم وعبادتهم ، وله فيهم وعليهم ما يشترط !

ولعل اختلاط تصوراتهم ، واعترافيهم بالله مع عبادة آلهة أخرى معه . . لعل هذا كان

(١) يراجع تفسير هذه الآيات في سورة الأنعام الجزء الثامن ص ٢٦-٢٩

يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد قريية ، يمكن التفاهم عليها ، بقسمة البلد بلدين ، والانتهاء في منتصف الطريق ، مع بعض الترضيات الشخصية !

ولحسم هذه الشبهة ، وقطع الطريق على المحاولة ، والفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة ، ومنهج ومنهج ، وتصور وتصور ، وطريق وطريق . . نزلت هذه السورة . بهذا الجزم . وبهذا التوكيد . وبهذا التكرار . لنهى كل قول ، وقطع كل مساومة وتفرق نهائيا بين التوحيد والشرك ، وتقيم للعالم واضحة ، لا تقبل المساومة والجدل في قليل ولا كثير :

« قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون ، ولا أتم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولى دين » .
نفى بعد نفى . وجزم بعد جزم . وتوكيد بعد توكيد . بكل أساليب النفي والجزم والتوكيد . .

« قل » . . فهو الأمر الإلهى الحاسم للوحي بأن أمر هذه العقيدة أمر الله وحده . ليس لمحمد فيه شيء . إنما هو الله الأمر الذى لامرد لأمره ، الحاكم الذى لا أراد لحكمه .
« قل يا أيها الكافرون » . . ناداهم بحقيقتهم ، ووصفهم بصفتهم . . إنهم ليسوا على دين ، وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون . فلا اتقاء إذن بينك وبينهم في طريق . .

وهكذا يوحى مطلع السورة وافتتاح الخطاب ، بحقيقة الانفصال الذى لا يرجى معه اتصال !

« لا أعبد ما تعبدون » . . فعبادتى غير عبادتكم ، ومعبودى غير معبودكم . .
« ولا أتم عابدون ما أعبد » فعبادتكم غير عبادتى ، ومعبودكم غير معبودى .
« ولا أنا عابد ما عبدتم » . توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية وهى أدل على ثبات الصفة واستمرارها . .

« ولا أتم عابدون ما أعبد » . . تكرار لتوكيد الفقرة الثانية . كى لا تبقى مظنة ولا شبهة ، ولا مجال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد !
ثم إجمال لحقيقة الاقتراق الذى لا اتقاء فيه ، والاختلاف الذى لا تشابه فيه ، والانفصال الذى لا اتصال فيه ، والتمييز الذى لا اختلاط فيه :

« لكم دينكم ولى دين » . . أنا هنا وأتم هناك ، ولا مبر ولا جسر ولا طريق ! ! !

مفصلة كاملة شاملة ، وتميز واضح دقيق . .

ولقد كانت هذه لفافلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهرى الكامل ، الذى يستحيل معه اللقاء على شيء فى منتصف الطريق . الاختلاف فى جوهر الاعتقاد ، وأصل التصور ، وحقيقة المنهج ، وطبيعة الطريق .

إن التوحيد منهج ، والشرك منهج آخر . . ولا يلتقيان . . التوحيد منهج يتجه بالإنسان - مع الوجود كله - إلى الله وحده لاشريك له . ويحدد الجهة التى يتلقى منها الإنسان ، عقيدته وشريئته ، وقيمه وموازينه ، وآدابه وأخلاقه ، وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود . هذه الجهة التى يتلقى المؤمن عنها هى الله ، الله وحده بلاشريك . ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس . غير متلبسة بالشرك فى أية صورة من صوره الظاهرة والخفية . . وهى تسيّر . .

وهذه لفافلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية . وضرورية للدعويين . .

إن تصورات الجاهلية تتلبس بصورات الإيمان ، وبخاصة فى الجماعات التى عرفت العقيدة من قبل ثم انحرفت عنها . وهذه الجماعات هى أعصى الجماعات على الإيمان فى صورته المجردة من الضيق والالتواء والانحراف . أعصى من الجماعات التى لاتعرف العقيدة أصلا . ذلك أنها تظن بنفسها المهدى فى الوقت الذى تتعمد انحرافاتهما وتتولى ! واختلاط عقائدهما وأعمالهما وخاط الصالح بالفاسد فيها ، قد يفرى الداعية نفسه بالأمل فى اجتذابها إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد . . وهذا الإغراء فى منتهى الخطورة !

إن الجاهلية جاهلية ، والاسلام إسلام . والفارق بينهما بعيد . والسبيل هو الخروج عن الجاهلية بمجملتها إلى الإسلام بمجملته . هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والمهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه .

وأول خطوة فى الطريق هى تميز الداعية وشعوره بالانزاع التام عن الجاهلية : تصورا ومنهجا وعملا . الانزاع الذى لايسمح بالالتفات فى منتصف الطريق . والانفصال الذى يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام .

(١٨ - فى ظلال القرآن [٣٠])

لترقيع . ولا أنصاف حلول . ولا التقاء في منتصف الطريق . . مهما نزيت الجاهلية بزى الإسلام ، أو ادعت هذا العنوان !

ونميز هذه الصورة في شهور الداعية هو حجر الأساس . شموه بأنه شيء آخر غير هؤلاء . لهم دينهم وله دينه ، لهم طريقهم وله طريقه . لا يملك أن يسيرهم خطوة واحدة في طريقهم . ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هو ، بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير !

وإلا فهي البراءة الكاملة ، وللفاصلة التامة ، والحسم الصريح . . « لكم دينكم ولي دين » . .

وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه للفاصلة وهذا الحسم . . ما أحوجهم إلى الشهور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة ، وفي أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة ، ثم طال عليهم الأمد « فقس قلوبهم وكثير منهم فاسقون » . . وأنه ليس هناك أنصاف حلول ، ولا التقاء في منتصف الطريق ، ولا إصلاح عيوب ، ولا ترقيع مناهج . . إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان ، الدعوة بين الجاهلية . والتميز الكامل عن الجاهلية . . « لكم دينكم ولي دين » . . وهذا هو ديني : التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراتنا وقيمته ، وعقيدته وشريعته . . كلها من الله . . دون شريك . . كلها . . في كل نواحي الحياة والسلوك .

وبغير هذه للفاصلة . سيقى الغبش وتبقى اللداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع . . والدعوة إلى الإسلام لا تقسم على هذه الأسس للدخولة الواهنة الضعيفة . إنها لا تقوم إلا على الحسم والمراحة والشجاعة والوضوح . . .

وهذا هو طريق الدعوة الأول : « لكم دينكم ولي دين » . .

سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا » .

هذه السورة الصغيرة . . كما تحمل البشرى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا ؛ وكما توجهه - صلى الله عليه وسلم - حين يتحقق نصر الله وفتحه واجتماع الناس على دينه إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار . . كما تحمل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - البشرى والتوجيه . . تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا المنهج ، ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص ، والانطلاق والتحرر . . هذه القمة السامقة الوضيئة ، التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسلام . ولا يمكن أن تبلغها إلا وهي تلبى هذا الهدف العلى الكريم .

* * *

وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة نختار منها رواية الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : قالت عائشة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسكثر في آخر أمره من قوله : « سبحان الله وبهيمه ، أستغفر الله وأتوب إليه » وقال : « إن ربى كان أخبرنى أنى سأرى علامة فى أمى ، وأمرنى إذا رأيتها

أن أسبغ بمحمده واستغفره إنه كان تواباً » فقد رأيتها .. « إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ، فسبغ محمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » . .

(ورواه مسلم من طريق داود ابن أبي هند بهذا النص) ..

وقال ابن كثير في التفسير : والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة . قولاً واحداً . فإن أحياء العرب كانت تتلوم (أى تنتظر) بإسلامها فتح مكة يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبي ، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا ، فلم تحض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً ، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مُظهر للإسلام والله الحمد ولله ، وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو ابن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون : دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي . . . » الحديث » . .

فهذه الرواية هي التي تتفق مع ظاهر النص في السورة : « إذا جاء نصر الله والفتح . . . الخ » فهي إشارة عند نزول السورة إلى أمر سيحج به بعد ذلك ، مع توجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ما يعمل عند تحقق هذه البشارة وظهور هذه العلامة .

وهناك رواية أخرى عن ابن عباس ؛ لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي اخترناها . .

قال البخاري : حدثنا موسى ابن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ، فكان بعضهم وجد في نفسه ، فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم . فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم . فما رأيت أنه دعاني فيهم يوماً إلا ليربهم فقال : ما تقولون في قول الله عز وجل : « إذا جاء نصر الله والفتح » ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً . فقال لي : أ كذالك تقول يا ابن عباس ؟ « قفقت لا . فقال : ما تقول ؟ قفقت : هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلمه له . قال : « إذا جاء نصر الله والفتح » فذلك علامة أجلك » فسبغ محمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » . فقال عمر ابن الخطاب : لأعلم منها إلا ما تقول (تفرد به البخاري) .

فلا يمتنع أن يسكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين رأى علامة ربه أدرك أن واجبه

في الأرض قد كمل، وأنه سيلقي ربه قريباً . فكان هذا معنى قول ابن عباس : هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلمه . . الخ . .

ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقي - بإسناده - عن ابن عباس كذلك : قال : لما نزلت : « إذا جاء نصر الله والفتح » . . دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة وقال : « إنه قد نبت إلى نفسي » فبكت . ثم ضحكت . وقالت أخبرني : أنه نبت إليه نفسه فبكت ، ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي لحوقاً بي » فضحكت .

وفي هذا الحديث تحديد لنزول السورة . فكانها نزلت والعلامة حاضرة . أي أنه كان الفتح قد تم ودخول الناس أفواجا قد تحقق . فلما نزلت السورة مطابقة للعلامة علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أجله . . إلا أن السياق الأول أوثق وأكثر اتساقاً مع ظاهر النص القرآني . وبخاصة أن حديث بكاء فاطمة وضحكها قد روي بصورة أخرى تتفق مع هذا الذي نرجحه . . عن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت : « دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة عام الفتح فناجاها ، فبكت ، ثم نجاها فضحكت . قالت : فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألتها عن بكائها وضحكها . قالت : أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يموت ، فبكت ، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران . فضحكت . . (أخرجه الترمذي) .

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني ، ومع الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأخبره مسلم في صحيحه . من أنه كانت هناك علامة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وربه هي : « إذا جاء نصر الله والفتح . . » فلما كان الفتح عرف أن قد قرب لقاءه لربه فناجى فاطمة رضى الله عنها بما روته عنها أم سلمة رضى الله عنها .

ونخلص من هذا كله إلى الدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه السورة الصغيرة ... فإلى أي مرتقى يشير هذا النص القصير :

« إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ، فسبح بحمد ربك واستغفره ، إنه كان تواباً »

في مطلع الآية الأولى من السورة إغواء معين لإنشاء تصور خاص ، عن حقيقة ما يجري في هذا الكون من أحداث ، وما يقع في هذه الحياة من حوادث . وعن دور الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودور المؤمنين في هذه الدعوة ، وحدثهم الذي ينتهون إليه في هذا الأمر . . هذا الإغواء يتحمل في قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله . . » . فهو نصر الله ينجي به الله : في الوقت الذي يقدره . في الصورة التي يريد . للغاية التي يرميها . وليس للنبي ولا لأصحابه من أمره شيء ، وليس لهم في هذا النصر يد . وليس لأشخاصهم فيه كسب . وليس لدواتهم منه نصيب . وليس لنفوسهم منه حظ ! إنما هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم . وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم ، وأن يقيمهم عليه حراسا ، ويجعلهم عليه أمناء . . هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في دين الله أفواجا ..

وبناء على هذا الإغواء وما ينشئ من تصور خاص لحقيقة الأمر ، يتحدد شأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه بإزاء تكريم الله لهم ، وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم . إن شأنه - ومن معه - هو الاتجاه إلى الله بالتسبيح والحمد والاستغفار في لحظة الانتصار . التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته حراسا لدينه . وعلى ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه ، وفتح على رسوله ودخول الناس أفواجا في هذا الخير الفاضل العميم ، بعد العمى والضلال والخسران .

والاستغفار للملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة للدخل : الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو تدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح ، وفرحة الظفر بعد طول العناء . وهو مدخل يصب توقيه في القلب البشري . فمن هذا يكون الاستغفار .

والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي ، والشدة الطاغية والكرب العامر . . من ضيق بالشدة ، واستبطاء لوعده الله بالنصر ، وزلزلة كالتى قال عنها في موضع آخر : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » (١) فمن هذا يكون الاستغفار .

والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره . فجهد الإنسان بها كان ضعيف محدود ،

وآلاء الله دأمة الفيض والهملان .. « وإن تمدوا نعمة الله لأخصوها » .. فمن هذا التقصير يكون الاستغفار ..

وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار .. ففيه إحياء للنفس وإشمار في لحظة الزهو والفخر بأنها في موقف التقصير والعجز . فأولى أن تطامن من كبريائها، وتطلب العفو من ربها . وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور ..

ثم إن ذلك الشعور بالنقص والمعجز والتقصير والاتجاه إلى الله طلباً للعفو والسحابة والمنفرة يضمن كذلك عدم الطغيان على القهوريين للغلويين . ليرقب المنتصر الله فيهم ، فهو الذي سلطه عليهم ، وهو الماجز القاصر للقصر . وإنها سلطة الله عليهم تحقيقاً لأمر يريده هو . والنصر نصره ، والفتح فتحه ، والدين دينه ، وإلى الله تصير الأمور .

* * *

إنه الأفق الوضيء الكريم ، الذي يهتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع إليه ، وترقى في مدارجه ، على حدائه النبل البار . الأفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه يطامن من كبريائه ، وترف فيه روحه طليقة لأنها تنوّه !

إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحاً من روح الله . ليس لها حظ في شيء إلا رضاه . ومع هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق ؛ وعمل لمارة الأرض ونزقية الحياة ؛ وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة معمرة ، بانية عادلة خيرة ، .. الاتجاه خيها إلى الله .

وعبثاً يحاول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته ، مقيد برغباته ، مثقل بشهوته . عبثاً يحاول مالم يتحرر من نفسه ، ويتجرد في لحظة النصر والنعيم من حظ نفسه ليدكر بالله وحده .

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماً ، يريد الله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه ، وتطلع إلى هذه الآفاق دائماً ..

كان هذا هو أدب يوسف - عليه السلام - في اللحظة التي تم له فيها كل شيء ، وعققت رؤياه ، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ، وقال : يا أبت هذا تأويل رؤيائى من قبل قد جعلها

وبى حقا . وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى . إن ربى لطيف لما يشاء ، إنه هو العليم الحكيم .. .
وفى هذه اللحظة نزع يوسف - عليه السلام - . نفسه من الصفاء والناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه فى تسبيح الشاكر المداكر . كل دعوته وهوى أهبة السلطان وفى فرحة تحقيق الأحلام :

« رب قد آتيتنى من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ، فاطر السماوات والأرض ، أنت ولي فى الدنيا والآخرة ، توفى مسلما ، وألحقنى بالصالحين » .. وهنا يتوارى الجاء والسلطان ، وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع الأهل ولة الإخوان ، ويبدو للشهد الأخير مشهد إنسان فرد يتהל إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه ، وأن يلحقه بالصالحين عنده . من فضله ومنه وكرمه ..

وكان هذا هو أدب سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضرا بين يديه قبل أن يرتد إليه طرفه : « فلما رآه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربى ليبلونى أشكر أم أ كفر ، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن ربى غنى كريم » ..

وهذا كان أدب محمد - صلى الله عليه وسلم - فى حياته كلها ، وفى موقف النصر والفتح الذى جملة ربه علامة له . . انحنى لله شاكرا على ظهر دابته ودخل مكة فى هذه الصورة . مكة التى آذته وأخرجته وحاربه ووقفت فى طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة . . فلما أن جاءه نصر الله والفتح ، نسى فرحة النصر وانحنى انحناء الشكر ، وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه ، وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما وردت بذلك الآثار . وكانت هذه سنته فى أصحابه من بعده ، رضى الله عنهم أجمعين .

وهكذا ارتفعت البشرية بالإيمان بالله ، وهكذا أشرقت وشتت ورفرفت ، وهكذا بلغت من العظمة والقوة والانطلاق ..

سُورَةُ الْمَسَدِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« تَبَّتْ بَدَأُ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْخُلُبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ » .

أبو لهب - (واسمه عبد المزي ابن عبد المطلب) هو عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما سمي أبو لهب لإشراق وجهه ، وكان هو وامراته « أم جميل » من أشد الناس إيذاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والدعوة التي جاء بها .

قال ابن إسحاق : « حدثني حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس قال : سمعت ربيعة ابن عباد الديلي يقول : « إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل ، ووراءه رجل أحول ، وضىء الوجه ذوجمة ، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول : « يا بني فلان . إني رسول الله إليكم أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تصدقوني وتمنوني حتى أنفذ عن الله ما بشئ به » وإذا فرغ من مقال قال الآخر من خلفه : يا بني فلان . هذا يريد منكم أن تسلموا للآلات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك ابن أفس ، إلى مجاء به من البدعة والضلالة ، فلا تسمعوا له ، ولا تنصروا . فقلت لأبي : من هذا ؟ قال عمه أبو لهب . (ورواه الإمام أحمد والطبراني بهذا اللفظ) .

فهذا نموذج من نماذج كيد أبي لهب للدعوة وللرسول صلى الله عليه وسلم ، وكانت زوجته أم جميل في عونته في هذه الحملة الدائبة الظالمة . (وهي أروى بنت حرب ابن أمية . أخت أبي سفيان) .

ولقد اتخذ أبو لهب موقفه هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منذ اليوم الأول للدعوة .
أخرج البخارى - بإسناده - عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى
البحلاء ، فصد الجبل فنادى : « يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش ، فقال : أرأيتم إن
حدثتكم أن المدو مصبحكم أو ممسيكم ؟ أكنتم مصدق ؟ قالوا : نعم . قال : « فإني نذير لكم بين
يدى عذاب شديد » . فقال أبو لهب . ألهذا جئتنا ؟ تباً لك . فأنزل الله « تبت يدا أبي لهب
وتب ... » الخ . وفي رواية فقام ينفذ يديه وهو يقول : تباً لك سائر اليوم ! ألهذا جئتنا ؟ !
فأنزل الله السورة .

ولما أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم
يكونوا على دينه ، نلتية لدافع المصيبة القبلية ، خرج أبو لهب على إخوته ، وحالف عليهم
قريشا ، وكان مهمهم في الصحيفة التي كتبوها بمقاطعة بني هاشم وتجويمهم كي يسلموا لهم محمدا
صلى الله عليه وسلم .

وكان قد خطب بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقية وأم كلثوم لولديه قبل بشنة
النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما كانت البشنة أمرها بتطليقهما حتى يتقل كاهل محمد
بهما !

وهكذا مضى هو وزوجته أم جميل يثيرانها حربا شعواء على النبي - صلى الله عليه وسلم -
وعلى الدعوة ، لاهوادة فيها ولا هدنة . وكان بيت أبي لهب قريبا من بيت رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - فكان الأذى أشد . وقد روى أن أم جميل كانت تحمل الشوك فتضعه في
طريق النبي ؛ وقيل : إن حمل الحطب كناية عن سبها بالأذى والفتنة والوقعة .

نزلت هذه السورة ترد على هذه الحرب للجنة من أبي لهب وامراته . وتولى الله - سبحانه -
عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - أمر للمركة !

« تبت يدا أبي لهب وتب » .. والتباب الملاك والبوار والقطع . « وتبت » الأولى دعاء .
« وتب » الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء . ففي آية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر
الدعوة وتحقق ، وتنتهى للمركة ويسدل الستار !

فأما الذى يتلو آية المطلع فهو تقرر ووصف لما كان .

« ما أغنى عنه ماله وما كسب » . . لقد ثبت يدها وهلكنا وتب هو وهلك . فلم يغن عنه ماله وسعيه ولم يدفع عنه الهلاك والدمار .

ذلك - كان - فى الدنيا . أما فى الآخرة فإنه : « سيصلى نارا ذات لهب » . . ويذكر اللهب تصويرا وتشخيصا للنار وإيهاء بتوقدها وتلهبها .

« وامرأته حمالة الحطب » . . وستصلاها معه امرأته حمالة كونها حمالة للحطب . . وحالة كونها : « فى جيدها جبل من مسد » . . أى من ليف . تشدهى به فى النار . أو هو الجبل الذى تشده الحطب . على المعنى الحقيقى إن كان المراد هو الشوك . أو المعنى المجازى إن كان حمل الحطب كناية عن حمل الشر والسعى بالأذى والوقية .

وفى الأداء التيميزى للسورة تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوها ، تقتطف فى بيانه سطورا من كتاب : « مشاهد القيامة فى القرآن » نعهد بها لوقع هذه السورة فى نفس أم جميل التى ذعرت لها وجن جنونها :

« أبو لهب . سيصلى نارا ذات لهب . . وامرأته حمالة الحطب . ستصلاها وفى عنقها جبل من مسد . .

« تناسق فى اللفظ ، وتناسق فى الصورة . فجهم هنا نار ذات لهب . يصلاها أبو لهب ا وامرأته تحمل الحطب وتلقيه فى طريق محمد لإيذائه (بمعناه الحقيقى أو المجازى) . . والحطب مما يوقد به اللهب . وهى تحزم الحطب بجبل . فعذابها فى النار ذات اللهب أن تحمل بجبل من مسد . ليم الجزء من جنس العمل ، وتم الصورة بمحتوياتها الساذجة : الحطب والجبل . والنار واللهب . يصلى به أبو لهب وامرأته حمالة الحطب ا

« وتناسق من لون آخر . فى جرس الكلمات ، مع الصوت الذى يحذته شد أحمال الحطب وجذب النعق بجبل من مسد . اقرأ : « ثبت يدا أبى لهب وتب » نجد فيها عنف الحزم

والشداء الشبيه بحزم الحطب وشده . والشبيه كذلك بغل المنق وجذبه . والشبيه بمحو الخنق والتهديد الشائع في السورة .

« وهكذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقي ، مع حركة العمل الصوتية ، بتناسق الصور في جزئياتها المناسبة ، بتناسق الجنس اللفظي ومراعاة النظر في التمييز ، ويتسق مع جو السورة وسبب النزول . ويتم هذا كله في خمس فقرات قصار ، وفي سورة من أقصر سور القرآن » .

هذا التناسق القوي في التمييز جعل أم جميل تحسب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هجاها بشعر . وبخاصة حين انتشرت هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة . تصوير يثير السخرية من امرأة محبة بنفسها ، مدلة بحسبها ونسبها . ثم ترسم لها هذه الصورة : « حمالة الحطب . في جيدها جبل من مسد » ا في هذا الأسلوب القوي الذي يشيع عند العرب ا

قال ابن إسحاق : فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن ، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ، ومعه أبو بكر الصديق ، وفي يدها فهر (أى بمقدار ملء الكف) من حجارة . فلما وقفت عليهما أخذ الله يبصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر . فقالت : يا أبا بكر . أين صاحبك ؟ قد بلفى أنه يهجوئى . والله لو وجدته لضربت بهذا الفرفاء . أما والله وإنى لشاعرة ! ثم قالت :

مذمتنا عصينا وأمره أيننا

ثم انصرفت . فقال أبو بكر : يا رسول الله ، أما تراها رأيتك ؟ فقال : مارأتى ، لقد أخذ الله يبصرها عنى . .

وروى الحافظ أبو بكر البزار — بإسناده — عن ابن عباس قال : لما نزلت : « ثبت يدا أبى لهب » جاءت امرأة أبى لهب ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر . فقال له أبو بكر : لوتحيت لا تؤذيك بشيء ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه سيحال بيني وبينها » .. فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر ، فقالت : يا أبا بكر ، هجانا صاحبك .

فقال أبو بكر : لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به ، فقالت : إنك لمصدق . فلما
ولت قال أبو بكر : مارأتك ؟ قال : « لا . مازال ملك يسترني حتى ولت » . .
فكذا بلغ منها الفيظ والحنق ، من سيرورة هذا القول الذي حسبه شمرا (وكان المهجاء
لا يكون إلا شمرا) مما تفاه لها أبو بكر وهو صادق ! ولكن الصورة الزرية الثيرة للسخرية
التي شاعت في آياتها ، قد سجلت في الكتاب الخالد ، وسجلتها صفحات الوجود أيضا تنطق
بفضب الله وحربه لأبني لهب وامرأته جزاء السكيد لدعوة الله ورسوله ، والتباب والهلاك
والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنيا ، والنار في الآخرة جزاء وفاقا ، والنذل
الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعا . . .

سُورَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » .

هذه السورة الصغيرة تمدل ثلث القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة . قال البخاري : حدثنا إسماعيل : حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي مسعدة ، عن أبيه ، عن أبي سعد ، أن رجلا سمع رجلا يقرأ : « قل هو الله أحد » يرددها . فلما أصبح جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له - وكان الرجل يتقالها - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « والذي نفسى بيده ، إنها لتمدل ثلث القرآن » . .

وليس في هذا من غرابة . فإن الأحدية التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلنها : « قل هو الله أحد » . . هذه الأحدية عقيدة للضمير ، وتفسير للوجود ، ومنهج للحياة . . وقد تضمنت السورة - من ثم - أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة . .

« قل هو الله أحد » . . وهو لفظ أدق من لفظ « واحد » . . لأنه يضيف إلى معنى « واحد » أن لا شيء غيره معه . وأن ليس كمثل شيء .

إنها أحدية الوجود . . فليس هناك حقيقة إلا حقيقته . وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده . وكل موجود آخر فإما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي ، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية .

وهى - من ثم - أحدية الفاعلية . فليس سواء فاعلا لشيء ، أو فاعلا فى شيء ، فى هذا الوجود أصلا .

وهذه عقيدة فى الضمير وتفسير للوجود أيضا .

فإذا استقر هذا التفسير ، ووضع هذا التصور ، خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة ، ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية .

خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود - إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من الأشياء أصلا - فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهى . ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية . فعلام يتعلق القلب بما لاحقيقة لوجوده ولا حقيقة لفاعليته !

وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة ، ومن التعلق بغير هذه الحقيقة . . . فسنهذ يتحرر من جميع القيود ، وينطلق من كل الأوهام . يتحرر من الرغبة وهى أصل قيود كثيرة ، ويتحرر من الرهبة وهى أصل قيود كثيرة . وفيه يرغب وهو لا يفقد شيئا متى وجد الله ؟ ومن ذا يهرب ولا وجود لفاعلية إلا لله ؟

ومتى استقر هذا التصور الذى لا يرى فى الوجود إلا حقيقة الله ، فتسحب رؤية هذه الحقيقة فى كل وجود آخر انبثق عنها - وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله فى كل شيء يراه . ووراءها الدرجة التى لا يرى فيها شيئا فى الكون إلا الله . لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله .

كذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب . ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذى منه صدرت ، وبه تأثرت . . وهذه هى الحقيقة التى عنى القرآن عناية كبيرة بتقريبها فى الصور الإيمانية . ومن ثم كان ينحى الأسباب الظاهرة دائما ويصل الأمور مباشرة بمشيئة الله : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . . « وما النصر إلا من عند الله » . . « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » . . وغيرها كثير . .

وبنتيجة الأسباب الظاهرة كلها ، ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها ، تنسكب فى القلب الطمأنينة ، ويعرف المتجه الوحيد الذى يطلب عنده ما يرغب ، ويتق عند ما يهرب ، ويسكن تجاه الفواعل وللؤثرات والأسباب الظاهرة التى لاحقيقة لها ولا وجود !

وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة ، فجذبهم إلى بعيد ! ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها ، ويزاولون الحياة البشرية ، والحلافة الأرضية بكل مقوماتها ، شاعرين مع هذا أن لاهقية إلا الله . وأن لا وجود إلا وجوده . وأن لا فاعلية إلا فاعليته . . ولا يريد طريقا غير هذا الطريق !

من هنا ينبثق منهج كامل للحياة ، قائم على ذلك التفسير وما يشيعه في النفس من تصورات ومشاعر وأتجاهات :

منهج لعبادة الله وحده . الذي لاهقية لوجود إلا وجوده ، ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعليته ، ولا أثر لإرادة إلا إرادته .

ومنهج للتأجاء إلى الله وحده في الرغبة والرغبة . في السراء والضراء . في النعماء والبأساء . وإلا فما جدوى التوجه إلى غير موجود وجودا حقيقيا ، وإلى غير فاعل في الوجود أصلا ؟

ومنهج للتقوى عن الله وحده . تلقى العقيدة والتصور والقيم والموازين ، والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم ، والآداب والتقاليد . فالتقى لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المفردة في الواقع وفي الضمير .

ومنهج للتحرك والعمل لله وحده . . ابتغاء القرب من الحقيقة ، وتطلعا إلى الخلاص من الحواجز الموقفة والشوائب للضلالة . سواء في قرارة النفس أوفيا حولها من الأشياء والنفوس . ومن بينها حاجز الذات ، وقيد الرغبة والرغبة لشيء من أشياء هذا الوجود !

ومنهج يربط - مع هذا - بين القلب البشري وبين كل موجود يربط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب . فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها . . فكلها خارجة من يد الله ؟ وكلها تستمد وجودها من وجوده ، وكلها تنفيس عليها أنوار هذه الحقيقة . فكلها إذن حبيب ، إذ كلها هدية من الحبيب !

وهو منهج رفع طليق . . الأرض فيه صغيرة ، والحياة الدنيا قصيرة . ومتاع الحياة الدنيا زهيد ، والانطلاق من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية . . ولكن الانطلاق عند الإسلام

ليس معناه الاعتزال ولا الإهمال ، ولا الكراهية ولا الهروب . . إنما معناه المحاولة المستمرة ، والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها ، وإطلاق الحياة البشرية جميعا . . ومن ثم فهي الخلافة والقيادة بكل أعبائهما ، مع التحرر والانطلاق بكل مقوماتهما . كما أسلفنا .

إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير . ولكن الإسلام لا يريد . لأن الخلافة في الأرض والقيادة للبشر طرف من النهج الإلهي للخلاص . إنه طريق أشق ، ولكنه هو الذي يحقق إنسانية الإنسان . أي يحقق انتصار النسخة العلوية في كيان . . وهذا هو الانطلاق . انطلاق الأرواح إلى مصدرها الإلهي ، وتحقيق حقيقتها العلوية . وهي تمل في الميدان الذي اختاره لها خالقها الحكيم . .

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في القلوب . لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير ، وتفسير للوجود ، ومنهج للحياة . وليس كلمة تقال باللسان أو حق صورة تستقر في الضمير . إنما هو الأمر كله ، والدين كله ؛ وما بعده من تفصيلات وتفسيرات لا يبدو أن يكون الثمرة الطبيعية لاستمرار هذه الحقيقة بهذه الصورة في القلوب .

والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل ، والتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم ، نشأت أول منشآت عن انطماس صورة التوحيد الخالص . ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات .

على أن الذي يمتاز به صورة التوحيد في العقيدة الإسلامية هو تمتعها للحياة كلها ، وقيام الحياة على أساسها ، واتخاذها قاعدة للنهج العملي الواقعي في الحياة ، تبدو آثاره في التشريع كما تبدو في الاعتقاد سواء . وأول هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها هي التي تحكم الحياة . فإذا تخلفت هذه الآثار فإن عقيدة التوحيد لا تكون قائمة ، فإنها لا تقوم إلا معها آثارها محققة في كل ركن من أركان الحياة . .

ومعنى أن الله أحد : أنه الصمد . وأنه لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد . ولكن القرآن يذكر هذه التعريفات لزيادة التقرير والإيضاح :

(١٩ - في خلال القرآن [٣٠])

« الله الصمد » .. ومعنى الصمد اللغوي : السيد المقصود الذي لا يقضى أمر إلا بإذنه . والله سبحانه - هو السيد الذي لا سيد غيره ، فهو أحد في ألوهيته والكل له عبيد . وهو المقصود وحده بالحاجات ، المحيى وحده لأصحاب الحاجات . وهو الذي يقضى في كل أمر بإذنه ، ولا يقضى أحد معه . . وهذه الصفة متحققة ابتداء من كونه الفرد الأحد .

« لم يلد ولم يولد » . . حقيقة الله ثابتة أبدية أزلية ، لا تتورها حال بعد حال . صفتها الكمال للطلق في جميع الأحوال . والولادة انبثاق وامتداد ، ووجود زائد بمد نقص أو عدم ، وهو على الله محال . ثم هي تقتضى زوجية . تقوم على التماثل . وهذه كذلك محال . ومن ثم فإن صفة « أحد » تتضمن نفي الوالد والولد . .

« ولم يكن له كفوا أحد » . . أى لم يوجد له مماثل أو مكافئ . لافى حقيقة الوجود ، ولا فى حقيقة الفاعلية ، ولا فى أية صفة من الصفات الذاتية . وهذا كذلك يتحقق بأنه « أحد » ولكن هذا تأكيد وتفصيل .. وهو نفي للمقيدة الثنائية التى تزعم أن الله هو إله الخير وأن قسرا إلهما يماكس الله - بزعمهم - ويسكس عليه أعماله الخيرة وينشر الفساد فى الأرض . وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس فى إله النور وإله الظلام ، وكانت مروفة فى جنوبى الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسطان ١١

هذه السورة إثبات وتقرير لمقيدة التوحيد الإسلامية ، كما أن سورة « الكافرون » نفى لأى تشابه أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك . . وكل منهما تعالج حقيقة التوحيد من وجه . وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يستفتح يومه - فى صلاة سنة الفجر - بالقراءة بهاتين السورتين .. وكان لهذا الاقتراح مناه ومفزاء ..

سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ
الْنَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ » .

هذه السورة والتي يمدحها توجبه من الله - سبحانه وتعالى - لئيبه - صلى الله عليه وسلم - ابتداء
والمؤمنين من بعده جميعا ، لليباذ بكنفه ، واللياذ بحماه ، من كل خوف : خاف وظاهر ، مجهول
ومعلوم ، على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل .. وكأما يفتح الله - سبحانه - لهم حماه ، ويبسط
لهم كنفه ، ويقول لهم ، في مودة وعطف : تمالوا إلى هنا . تمالوا إلى الحمى . تمالوا إلى مأمنكم
الذي تطمئنون فيه . تمالوا فأنا أعلم أنكم ضاعف ، وأن لكم أعداء ، وأن حولكم مخاوف .
وهنا .. هنا الأمن والطمأنينة والسلام ..

ومن ثم بدأ كل منهما بهذا التوجيه . « قل : أعوذ برب الفلق » .. « قل : أعوذ برب
الناس » ..

وفي قصة زولها وقصة نداولها وردت عدة آثار ، تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه ،
والذي يتضح من الآثار المروية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استروحه في عمق
وفرح وانطلاق :

عن عقبه - ابن عامر - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :

« ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط ؟ قل : أعوذ برب الفلق . وقل : أعوذ برب الناس ^(١) » . .

وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اقرأ يا جابر . قلت : ماذا بأبي أنت وأمي ؟ قال : اقرأ . قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس » فقرأتهما . فقال : « اقرأ بهما فلن تقرأ بمثلهما ^(٢) » . .

وعن ذر ابن حبيش قال : سألت أبي ابن كعب - رضي الله عنه - عن المعوذتين . قلت : يا أبا النضر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا (وكان ابن مسعود لا يثبتهما في مصحفه ثم تاب إلى رأي الجماعة وقد أثبتهما في المصحف) فقال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « قيل لي : قل . فقلت » . فتحن نقول كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ^(٣) . وكل هذه الآثار تدل على تلك الظلال الحانية الحبيبة ..

وهنا في هذه السورة يذكر الله - سبحانه - نفسه بصفته التي بها يكون العباد من شر ما ذكر في السورة .

« قل أعوذ برب الفلق » .. والفلق من معانيه الصبح ، ومن معانيه الخلق كله . بالإشارة إلى كل ما يخلق عنه الوجود والحياة ، كما قال في الأنعام : « إن الله فلق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » . . وكما قال : « فلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسانا » . .

وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالنور من شر كل غامض . مستور ، أو كان هو الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي يؤمن من شر خلقه ، فالمن يتناسق مع ما بهمه ..

« من شر ما خلق » . . أي من شر خلقه إطلاقا وإجمالا . وللخلق شرور في حالات اتصال بعضها ببعض . كما أن لها خيرا ونفعا في حالات أخرى . والاستعاذة بالله هنا من شرها

(١) أخرجه مالك ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي .

(٢) أخرجه النسائي .

(٣) أخرجه البخاري .

ليبقى خيرها . والله الذى خلقها قادر على توجيهها وتدير الحالات التى ينعض فيها خيرها لاشرها !
« ومن شر غاسق إذا وقب » .. والغاسق فى اللغة الدافق ، والوقب النقرة فى الجبل يسيل منها الماء . وللقصود هنا - غالبا - هو الليل وما فيه . الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة . والليل حينئذ مخوف بذاته . فضلا على ما يشهده من توقع للمجهول الخافى من كل شئ : من وحش مفترس يهجم . ومتلصص فانك يقتحم . وعدو مخادع يتمكن . وحشرة سامة تزحف . ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب فى الليل ، وتغنى للشاعر والوجدان ، ومن شيطان تساعد الظلمة على الانطلاق والإيهام . ومن شهوة تستيقظ فى الوحدة والظلام . ومن ظاهري وخاف يدب ويثب ، فى الغاسق إذا وقب !

« ومن شر النفاثات فى المقد » .. والنفاثات فى المقد : السواحر الساعيات بالأذى عن طريق خداع الحواس ، وخداع الأعصاب ، والإيهام إلى النفوس والتأثير والمشاعر . وهن يعقدن المقد فى نحو خيط أومنديل وينتفنن فيها كتقليد من تقاليد السحر والإيهام !

والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء ، ولا يبتلى حقيقة جديدة لها . ولكنه يغيل للحواس وللشاعر بما يريده الساحر . وهذا هو السحر كما صورته القرآن الكريم فى قصة موسى عليه السلام : سورة طه « قالوا : يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى . بل أقول : فإذا جاهدكم وعصمهم بغيل إليهم من سحرهم أنها تسمى . فأوجس فى نفسه خيفة موسى . قلنا : لا تخف إنك أنت الأطمئنان . وألقى ما فى يمينك تلقف ماصنوعوا إن ماصنوعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى .. » .

وهكذا لم تتقلب جبالهم وعصمهم حيات فعلا ، ولكن خيل إلى الناس - وموسى معهم - أنها تسمى إلى حد أن أوجس فى نفسه خيفة ، حتى جاءه التثبيت . ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلققت الجبال والصي للزورة للسحرة .

وهذه هى طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نعلم بها . وهو بهذه الطبيعة يؤثر فى الناس ، وينتشر لهم مشاعر وفق إيمانه .. مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة التى يريد بها الساحر ، وعند هذا الحد تقف فى فهم طبيعة السحر والنفس فى المقد .. وهى شر يستعاذ منه بالله ، ويلجأ منه إلى حماه .

وقد وردت روايات - بعضها صحيح ولكنه غير متواتر - أن ليليد ابن الأعصم اليهودى

سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة . : قيل أيا ما ، وقيل أشهر . . حتى كان يغيل إليه أنه يأتي النساء وهولا يأتيهن في رواية ، وحتى كان يغيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية ، وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما استحضرت السحر المقصود - كما أخبر في رؤياه - وقرأ السورتين انحلت العقد ، وذهب عنه السوء .

ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - وكل قول من أقواله سنة وشريعة ، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه مسحور ، وتكذيب للشركيين فيما كانوا يدعون من هذا الإفك . ومن ثم نستبعد هذه الروايات . . وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة . والرجع هو القرآن . والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد . وهذه الروايات ليست من التواتر . فضلا على أن زول هاتين السورتين في مكة هو الراجح . مما يوهن أساس الروايات الأخرى .

« ومن شر حاسد إذا حسد » . .

والحسد انفعال نفسى إزاء نعمة الله على بعض عباده مع تمنى زوالها . وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال يسمى منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والفيظ ، أو وقف عند حد الانفعال النفسى ، فإن شرا يمكن أن يعقب هذا الانفعال .

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لما لانعرف من أسرار هذا الوجود ، وأسرار النفس البشرية ، وأسرار هذا الجهاز الإنسانى . فهناك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار ، ولا نملك لها حتى اليوم تمليل . . هناك مثلا ذلك التخاطر على البعد . وفيه تتم اتصالات بين أشخاص متباعدين . اتصالات لاسبيل إلى الشك في وقوعها بعد تواتر الأخبار بها وقيام التجارب الكثيرة المثبتة لها . ولا سبيل كذلك لتعليلها بما بين أيدينا من معلومات . وكذلك التنويم المغناطيسى . وقد أصبح الآن موضعا للتجربة للتكررة المثبتة . وهو مجهول السر والكيفية . . وغير التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الجهاز الإنسانى . . .

فإذا حسد الحاسد ، ووجه انفعالا نفسيا مميئا إلى المحسود فلا سبيل لنفى أثر هذا التوجيه لجرد أن مآلينا من العلم وأدوات الاختبار ، لاتصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته . فنحن لاندرى

إلا القليل في هذا الميدان . وهذا القليل يكشف لنا عنه مصادقة في الغالب ، ثم يستقر كحقيقة واقعة بمد ذلك !

فها شر يستأذ منه بالله ، ويستجار منه بحماه (١) . .

والله برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأُمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه الشرور . ومن اللقطوع به أنهم متى استعاذوا به - وفق توجيهه - أعاذهم . وحمام من هذه الشرور إجمالا وتفصيلا .

وقد روى البخارى - بإسناده - عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ، ثم نفث فيهما ، وقرأ فيهما ، « قل هو الله أحد » . و « قل : أعوذ برب الفلق » . و « قل : أعوذ برب الناس » . ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات » .. وهكذا رواه أصحاب السنن . . .

(١) للأستاذ الشيخ محمد عبده رأى آخر في تفسير النشآت في العقد وحامد إذا حصد في تفسيره لجزء هم فراجع هناك . ومرجعه هو ما سبق أن ذكرنا في سورة النيل من ميل المدرسة العقلية لتضييق نطاق الفيضيات . .

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قُلْ : أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ أَلْوَسَوَاسِ الْخَفَاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْغِنَةِ وَالنَّاسِ » .

الاستعاذة في هذه السورة برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس . وللمعاذ منه هو : شر الوسواس الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس ، من الجنة والناس . والاستعاذة بالرب ، الملك ، الإله ، تستحضر من صفات الله - سبحانه - ما به يدفع الشر عامة ، وشر الوسواس الخناس خاصة .

فأرب هو الرب والوجه والراعى والحامى . ولذلك هو المالك الحاكم للتصرف . والإله هو المستعلى للمستولى للتسلط . وهذه الصفات فيها حماية من الشر الذى يتدسس إلى الصدور . وهى لا تعرف كيف تدفقه لأنه مستور .

والله رب كل شيء ، وملك كل شيء ، وإله كل شيء . ولكن تخصيص ذكر الناس هنا يجعلهم يحسون بالقربى في موقف المياذ والاحتباء .

والله - برحمة منه - بوجه رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأتمه إلى المياذ به والالتجاء إليه ، مع استحضار معانى صفاته هذه ، من شر خفى الديب ، لا قبل لهم بدفقه إلا بعون من الرب الملك الإله . فهو يأخذهم من حيث لا يشعرون ، ويأنيهم من حيث لا يحتسبون . والوسوسة : الصوت الخفى . والخنوس : الاختباء والرجوع . والخناس هو الذى من طبعه كثرة الخنوس .

وقد أطلق النص الصفة أولا : « الوسواس الخناس » . . وحدد عمله : « الذى يوسوس فى صدور الناس » . ثم حدد ماهيته : « من الجنة والناس » . . وهذا الترتيب يثير فى الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبين حقيقة الوسواس الخناس ، بعد إطلاق صفته فى أول الكلام ؛ ولإدراك طريقة فعله التى يتحقق بها شره ، تأهبا لدفعه أو مراقبته !

والنفس حين تعرف - بعد هذا التشويق والإيقاظ - أن الوسواس الخناس يوسوس فى صدور الناس خفية وسرا ، وأنه هو اللجنة الخافية ، وهو كذلك الناس الذين يتدسسون إلى الصدور تدسس اللجنة ، ويوسون وسوسة الشياطين .. النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع ، وقد عرفت السكن والمدخل والطريق !

ووسوسة اللجنة نحن لاندرى كيف تتم ، ولكننا نجد آثارها فى واقع النفوس وواقع الحياة . ونعرف أن المركة بين آدم وإبليس قديمة قديمة ؛ وأن الشيطان قد أعلنها حربا تنشق من خلية الشر فيه ، ومن كبرياته وحسده وحقده على الإنسان ؛ وأنه قد استصدر بها من الله إذنا ، فأذن فيها - سبحانه - لحكمة يراها ؛ ولم يترك الإنسان فيها مجردا من المدة . فقد جعل له من الإيمان لجنة ، وجعل له من الذكر عدة ، وجعل له من الاستمادة سلاحا .. فإذا أغفل الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحده للوم !

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الشيطان جائم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله تعالى خنس ، وإذا غفل وسوس ^(١) » .
وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير . ونعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين !

رفيق السوء الذى يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يهتس ، لأنه الرفيق للمؤمن !
وحاشية الشر التى توسوس لكل ذى سلطان حتى تتركه طاغية جبارا مفسدا فى الأرض ، مهلكا للحرث والنسل !

والختم - الواشى الذى يزين الكلام وبزحلقة ، حتى يسدو كأنه الحق الصراح الذى لامرية فيه .

(١) أخرجه البخارى معلقا .

وبائع الشهوات الذى يتدنس من منافذ الفريزة فى إغراء لا تدفعه إلا يقظة القلب وعون الله .

وعشرات من اللوسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحاييل ويخفونها ، ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفية التى يرفونها أو يتحسسونها . . وهم شر من الجنة وأخفى منهم دينيا !

والإنسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية . ومن ثم يدلله الله على عدته وجنته وسلاحه فى المعركة الرهيبة !

وهناك لفظة ذات مغزى فى وصف الوسواس بأنه « الخناس » . فهذه الصفة تدل من جهة على تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس . ولكنها من جهة أخرى توحى بضعفه أمام من يستيقظ لمكره ، ويحمى مداخل صدره . فهو - سواء كان من الجنة أم كان من الناس - إذا وجه خنس ، وعاد من حيث آتى ، وقبع واخفى . أو كما قال الرسول الكريم فى مثيله للمصور الدقيق : « فإذا ذكر الله تعالى خنس ، وإذا غفل وسوس » . .

وهذه اللفظة تقوى القلب على مواجهة الوسواس . فهو خناس . ضعيف أمام عدة المؤمنين فى المعركة .

ولكنها - من ناحية أخرى - معركة طويلة لا تنتهى أبدا . فهو أبدا قابع خانس ، مترقب للنفلة . واليقظة مرة لا تنفى عن اليقظات . والحرب سجال إلى يوم القيامة ؟ كما صورها القرآن الكريم فى مواضع شتى ، ومنها هذه الصورة العجيبة فى سورة الإسراء :

« وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس ، قال : أسجد لمن خلقت طينا ؟ قال : أرايتك هذا الذى كرمت على لئىل أخرتن إلى يوم القيامة لأحتسكن ذريته إلا قليلا . قال : اذهب فمن تمسك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا . واستغفر من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم فى الأموال والأولاد ، وعدم ، وما يعدم الشيطان إلا غرورا . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكىلا » . .

وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فيها - سواء عن طريق الشيطان مباشرة أو عن طريق عملائه من البشر - من شأنه أن يشر الإنسان أنه ليس مغلوبا على أمره فيها . فإن ربه وملكه وإلهه مسيطر على الخلق كله . وإذا كان قد أذن لإبليس بالحرب ، فهو آخذ بناصيته . وهو لم يسلطه إلا على الذين ينفلون عن ربهم وملكهم وإلههم . فأما من يذكرونه

فهم في نجسوة من الشر ودواعيه الخفية . فالخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواها ، وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرها . يستند إلى الرب الملك الإله . والشر يستند إلى وسواس خناس ، يضمف عن الواجهة ، ويخنس عند اللقاء ، وينهزم أمام العياذ بالله . . .
وهذا أكل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر . كما أنه أفضل تصور يحمى القلب من
الحرية ، ويضعه بالقوة والثقة والطمأنينة . .
والحمد لله أولاً وأخيراً . وبه الثقة والتوفيق . . . وهو المستعان المعين . . .

كتب المرفوف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية
- ٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام (طبعة خامسة) » » » »
- ٣ - معركة الإسلام والأسيالية (» ثانية) دار الإخوان للطباعة والصحافة
- ٤ - السلام العالمي والإسلام (» ثانية) مكتبة وهبه شارع إبراهيم بعبدين
- ٥ - دراسات إسلامية (» أولى) مكتبة لجنة الشباب المسلم
- ٦ - التصوير الفني في القرآن (» رابعة) دار المعارف
- ٧ - مشاهد القيامة في القرآن (» ثالثة) » »
- ٨ - المدينة المسحورة (» ثانية) » »
- ٩ - النقد الأدبي : أصوله ومناهجه (» ثانية) دار الفكر العربي
- ١٠ - أشواق (» أولى) دار سعد مصر بالبحالة
- ١١ - طفل من القرية (» ») لجنة النشر للجامعيين
- ١٢ - الأطفاف الأربعة (بالاشتراك مع إخوته) » » »
- ١٣ - القصص الدينية (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) » » »
- ١٤ - الشاطئ المجهول (شعر) ... نقد
- ١٥ - كتب وشخصيات (نقد) ... »
- ١٦ - مهمة الشاعر في الحياة (») ... »
- ١٧ - نقد كتاب مستقبل الثقافة (» ») ... »

الكتب التالية

- (١) نحو مجتمع إسلامي
- (٢) أمريكا التي رأيت
- (٣) حلم الفجر (شعر)
- (٤) قافلة الرقيق (شعر)

Bibliotheca Alexandrina

0593917